

إِصْلَاحُ تَقْرِيرِیْنِ

عمل پر تیار کرنے والی عالمِ جمہوریہ کی ترقی و ترقی
ممتاز خطبہ اور عزم کے لیے یکساں مفید

جلد ہفتم

مفتی اعظم پاکستان مولانا محمد رفیع عثمانی عظیم

مرتبہ
مولانا اعجاز احمد صاحب

بیت العلوم

۲۰۔ کاجہ روڈ، نورانی، لاہور۔ فون: ۳۳۳۳۳۳۳

﴿جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں﴾

ماہنامہ اسلامیاتی فقہ بریلی

حضرت مولانا مفتی محمد رفیع رحمان صاحب مدظلہ

طریقہ تہذیب: مولانا ابوالکلام آزاد (مظلوموں اور احمقوں کے لیے)

مجموعه

یہ ہے اسرار - ۱۷۴۷ - ج ۱ - چاندنی پرائیویٹ، لاہور

فون ۱۷۷۴ء

$\langle \underline{z} \rangle$

پس اعظم = "چھوڑ دے، چھانی یا نکال دے"

$$e^{i\pi/2} = i, \quad e^{i\pi} = -1, \quad e^{i3\pi/2} = -i, \quad e^{i2\pi} = 1$$
[illegible]

۱۰۰٪ = بازار سرمایه

$$= \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} \dot{\phi}^2 \right) = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} \dot{\phi}^2 \right)$$

رَبِّهِ الْعَلِيِّ - مَكْتُبَاتُ شَالِي، كَرَامَاتُ

اور روزانہ دل سے دعا کہ مجھے ہر وار تصورِ حق کی تازگی نصیب ہو۔

کتبہ الامم العظمیٰ = جامعہ الامم العظمیٰ ترکیبی کتبہ نمبر ۱۳

کتاب: سید ۶۷ طبعیہ = انگریزی میں دیکھئے اور اردو زبان میں

$$\mathcal{L}_{\text{total}} = \mathcal{L}_{\text{reg}} + \mathcal{L}_{\text{task}}$$

پیش لفظ

حضرت مفتی اعظم پاکستان مولانا محمد رفیع عثمانی مدظلہ

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

مجھ جیسے ناچیز کی زبان سے نکلے ہوئی باتیں تو اس قابل بھی نہ تھیں کہ ان کو ”تقریریں“ کہا جاتا، چر جائیکہ انہیں ”اصلاحی تقریریں“ کا عظیم الشان نام دے کر سنائی شکل میں شائع کیا جائے۔ لیکن اہل محبت کا حسن ظن ہے کہ وہ ان کو نیپ ریکارڈ پر محفوظ کر لیتے ہیں۔

وزیر القدر دہلوی محمد ظہیر سلہ نے جو بارہ انصوم کر چکی کے ہونہار فاضل، اور ”چاند شریف“ کے مقبول استاد ہیں، انکی سال سے ان نیپ شدہ تقریروں کو ضبط تحریر میں لانے کے لئے ادارے دیت انصوم لایا۔ سے شائع کرنے کا سلسلہ جاری کیا، وہ ہے اور اب تک اس سلسلے کی سات مجلد کتابیں شائع کر چکے ہیں، اور اب چند مزید تقریریں کا مجموعہ ”اصلاحی تقریریں (جلد ہفتم)“ کے نام سے شائع کر رہے ہیں۔

یہ دیکھ کر خوش ہوئی کہ ماشاء اللہ انہوں نے ٹیپ ریکارڈ سے نقل کرنے میں بڑی کاوش اور احتیاط سے کام لیا ہے اور ذیلی عنوانات بڑھا کر ان کی افادیت میں اضافہ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو شرف قبولیت سے نوازے اور ان کے علم و عمل اور عمر میں برکت عطا فرمائے، اور اس کتاب کو کارکنین کے نافع بنا کر ہم سب کے لئے صدقہ جاریہ بنا دے اور "ہیت العلوم" کو دینی اور دنیاوی ترقیات سے نالا مال کر دے۔

واللہ المستعان

بسم اللہ الرحمن الرحیم

﴿عرض ناشر﴾

مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مدظلہ ملک وچہرہ دن ملک ایک جانی پہچانی علمی اور روحانی شخصیت ہیں۔ آنجناب ملک کی مشہور دینی درسگاہ ”دارعلوم کراچی“ کے سہتم اور اسلامی نظریاتی کونسل کے ایک فعال ممبر ہونے کے علاوہ کئی بھادی، اصلاحی اور تعلیمی تنظیموں کے سرپرست ہیں۔ آپ مفسر قرآن مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحبؒ کے فرزند ارجمند اور عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحبؒ کے ممتاز اور اخص الخواص خلفاء میں سے ہیں۔ ان تمام خوبیوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت مفتی صاحب مدظلہ کو حسن خطابت سے خوب خوب نوازا ہے۔ ہر موقع پر پرائمر اور لائشین چرائے میں ہر سطح کے سامع کو بات سمجھانا حضرت کا خصوصی تمال ہے جو اس فیلڈ الرجالی کے دور میں کہیں کہیں نظر آتا ہے۔ پھر بزرگوں کی صحبت کی برکت سے لوگوں کی اصلاح کا جذبہ کہ کسی طرح لوگ روحانی طور پر درست ہو جائیں حضرت کے بیانات کا لازمی حصہ ہے۔ گویا حضرت کے خطبات دینیات شریعت و طریقت کا ایک حسین

استراج ہوتے ہیں۔ جن میں عالمانہ تحقیق، فقیہانہ نکتہ ورگی کے ساتھ ساتھ، ایسے بلند پایہ صوفی، مبلغ اور مربی کی سوچ بھی جلوہ نما ہوتی ہے۔

الحمد للہ "بیت العلوم" کو یہ شرف حاصل ہوا کہ پہلی مرتبہ حضرت کے ان اصلاحی، پر مغز اور آسان بیانات کو حضرت مفتی صاحب مدظلہ کے تجویز کردہ، "اصلاحی تقریریں" کے نام سے شائع کر دیا ہے۔ اصلاحی تقریریں جلد اول، دوم، سوم، چہارم، پنجم، ششم، ہور، ختم کی غیر معمولی مقبولیت کے بعد اب جلد ہفتم آپ کے سامنے ہے۔ جس میں حضرت کے کچھ بیانات اور، کراچی اور دوسرے ملکی و غیر ملکی اجتماعات کے شامل ہیں۔ اس کتاب کی ضبط و ترتیب کا کام مولانا ایڑ احمد صدیقی (فاضل جامعہ دارالعلوم کراچی) نے انجام دیا ہے۔ اس میں حتی الوسع ضبط و ترتیب کا خیال رکھا گیا ہے اور آیات و احادیث کی تخریج بھی کردی گئی ہے۔ پھر بھی اگر کوئی غلطی نظر سے گزرے تو براہ کرم مطلع فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ "بیت العلوم" کی اس کاوش کو قبول فرمائے، درہم سب کو نعل کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت مفتی صاحب مدظلہ کو صحت، علالت عطا فرمائے تاکہ ہم حضرت کے بیانات سے زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکیں۔

آمین

السلام

محمد ناظم شریف

مدیر "بیت العلوم"

﴿قہرست﴾

﴿خدمت خلق اور سفارش کے فضائل﴾

نمبر شمار	عنوانات	صفحہ نمبر
۱	خطبہ مسنونہ	۱۰
۲	حدیث کا ترجمہ	۲۲
۳	مسلمانوں کی خدمت کرنے کی صورتیں	۲۲
۴	کلمہ تکوین کے باوجود علماء کی مالی حالت انہی کیوں ہوتی ہے؟	۲۳
۵	بے لوث خدمت کرنے والے ڈاکٹر	۲۳
۶	مکیم محمد مختار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ	۲۴
۷	دوسروں کی خدمت کے درجات	۲۶
۸	مسلمانان کی بے چینی دور کرنے کے فضائل	۲۶
۹	کسی مسلمان پر آسانی کرنے کی فضیلت	۲۷
۱۰	سفارش اور اس کے فضائل	۲۸
۱۱	سفارش سننے والے کی ذمہ داری	۲۹
۱۲	پھر بھی سفارش کا ثواب مل جائے گا	۲۹
۱۳	سفارش کے اندر اسرار کرنا جائز نہیں	۳۰
۱۴	حضرت مفتی محمد شفیعؒ اور حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا معمولی	۳۱

﴿پردہ پوشی﴾

۱۵	خطبہ مسنونہ	۳۵
۱۶	آیت کریمہ اور حدیث شریف کا ترجمہ	۳۶

۱۷	اسلامی آداب کا تقاضا	۳۶
۱۸	ہم میں سے ہر ایک اس کا محتاج ہے کہ	۳۶
۱۹	بعض صورتیں مستحقی ہیں	۳۷
۲۰	قرآن اور حدیث کا صرف ترجمہ چھاپنا درست نہیں	۳۸
۲۱	صرف زبان جاننے سے کسی فن میں مہارت حاصل نہیں آتی	۳۹
۲۲	بھلا انہیں تفسیر لکھنے کا کیا حق ہے!	۴۰
۲۳	بلاشبہ اسلام سب کا ہے لیکن	۴۰
۲۴	خود اپنا گناہ ظاہر کرنے کی بھی اجازت نہیں	۴۰
۲۵	تھک چکا گناہ کرنے والوں کے لیے معافی نہ ہونے کی وجہ	۴۱

﴿شادی بیاہ سے متعلق شرعی ہدایات﴾

۲۶	خطبہ مستنود	۴۷
۲۷	مہینوں پہلے شادی کا بخار چڑھ جاتا ہے	۴۸
۲۸	نکاح کی تقریب و عہد و نصیحت کا موقع نہیں	۴۸
۲۹	رسول کی وجہ سے نبی زحمت بن گئی	۴۹
۳۰	نکاح کے خطبے میں پڑھی جانے والی آیات	۵۰
۳۱	زور دہنی مقلقات میں تقویٰ کی اہمیت	۵۰
۳۲	آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے	۵۲
۳۳	”ان چیزوں کا اہتمام“ تقویٰ کے بغیر نہیں ہو سکتا	۵۲
۳۴	بیوی باندی بن کر نہیں آتی	۵۳
۳۵	حضرت عائشہ کا عجیب معمول	۵۳
۳۶	تقریب شادی کے مسکراتے کے اثرات	۵۴

۵۵	انتہا پسندی کیا ہے؟	۳۷
۵۵	حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاصؓ کا واقعہ	۳۸
۵۶	ماں باپ کی خدمت کے لیے بیوی کو شکم نہ دو	۳۹
۵۷	تبلیغ میں ضرور جاؤ لیکن	۴۰
۵۸	خواتین بھی مردوں کے ساتھ تعاون کریں	۴۱

﴿ہم کہاں جا رہے ہیں؟﴾

۶۱	خطبہ مسنونہ	۴۲
۶۲	حدیث کا مفہم	۴۳
۶۲	اسلامی برادری کی جان	۴۳
۶۳	عالم کفر مسلمانوں کی مظلومیت پر پریشان نہیں ہے	۴۵
۶۳	اس کی شکایت کس کے پاس لے کر جائیں؟	۴۶
۶۴	مسلمانوں کے باہمی جنگ و جدال کا نقصان زیادہ ہوتا ہے	۴۷
۶۵	مسلمان کو قتل کرنا کسی مسلمان کا کام نہیں	۴۸
۶۵	کہاں پناہ ملے گی؟	۴۹
۶۶	کلمہ پڑھنے والا خود کسی تنظیم کا ہو، ہمارا بھائی ہے	۵۰
۶۶	اسلام کے خلاف عالم کفر کا اتحاد	۵۱
۶۷	یہ عہد ہے یہیں رہ جائیں گے	۵۲
۶۷	ان جرائم کا بنیادی سبب	۵۳
۶۹	اس قوم کو آزاد رہنے کا حق باقی نہیں رہتا	۵۴
۶۹	مسلمانوں کو حکومت کب ملے گی؟	۵۵
۷۰	ہمارے جیسے میں غلامی کیوں آئی؟	۵۶

۵۷	محبت پیدا کرنے کے طریقے	۷۱
۵۸	دشمنی کے اسباب اختیار کیے جا رہے ہیں	۷۲
۵۹	کب عقل آئے گی؟	۷۳

﴿سفر معراج﴾

۶۰	خطبہ مسنونہ	۷۵
۶۱	رجب کا مہینہ بڑکتوں والا ہے	۷۵
۶۲	اس مہینے میں معراج کا واقعہ پیش آیا	۷۶
۶۳	واقعہ معراج کی کوئی نظیر نہیں	۷۷
۶۴	معراج کی رات ویسے اور لمبی ہوا یا نہیں؟	۷۸
۶۵	آپ کتنی بلندی پر پہنچے	۷۸
۶۶	سفر معراج کس قدر تیز رفتار تھا؟	۷۹
۶۷	وہاں بھی امت کو یاد رکھا	۷۹
۶۸	معراج کا تحفہ	۸۰
۶۹	رجب کی کسی رات یا دن میں عبادت کی کوئی خاص فضیلت ثابت نہیں	۸۱
۷۰	کوئٹہ کی رسم کا دین سے کوئی تعلق نہیں	۸۲

﴿اختلاف رحمت، افتراق رحمت﴾

۷۱	خطبہ مسنونہ	۸۵
۷۲	تنبیہ کی کلمات	۸۶
۷۳	آیات خطبہ کا ترجمہ	۸۶
۷۴	یہودی سازشوں کے مقابلے کا طریقہ	۸۷

۸۷	قرآن مجید کا ایک خاص اسلوب	۷۵
۸۸	قرآن معیار حق ہے	۷۶
۸۹	اختلاف حدود کے اندر ہو تو مذموم نہیں	۷۷
۹۱	جلا شیعہ اسلام ایک ہے لیکن	۷۸
۹۱	اختلاف رحمت کیسے بنتا ہے؟	۷۹
۹۲	اختلاف کے باوجود تعظیم و تکریم	۸۰
۹۳	جنگ جمل و صفین سے متعلق اشکال و جواب	۸۱
۹۵	ایک اہم اصول	۸۲
۹۶	ایک عجیب بات	۸۳
۹۷	تین چیزیں	۸۴
۹۸	تفرق کے جواز کی کوئی صورت نہیں	۸۵
۹۸	نبی عن امیر کرب ضروری ہے؟	۸۶
۹۹	حضرت الاسعید خدری کا واقعہ	۸۷
۱۰۰	عید کی نماز میں جگہ سو کیوں معاف ہے؟	۸۸
۱۰۱	حطیم کو بیت اللہ میں کیوں شامل نہیں کیا گیا؟	۸۹
۱۰۱	مسلمانوں کی چاہی کے دو اسباب	۹۰
۱۰۲	دو سنگیروں میں کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا	۹۱
۱۰۲	اپنا مسلک چھوڑ نہیں، دوسروں کا مسلک چھیڑ نہیں	۹۲
۱۰۳	خلاصہ	۹۳

﴿تین اہم شعبے تعلیم، تبلیغ، جہاد﴾

۱۰۷	خطبہ مستونہ	۹۳
-----	-------------	----

۹۵	کفرستان آج دین کی سر بلندی کا سبب کیل	۱۰۸
۹۶	دین کی محنت دانیال نہیں جاتی	۱۰۹
۹۷	اگر یہ محنتیں نہ ہوتیں	۱۱۰
۹۸	تھمن کام: سیرت نبوت کا خلاصہ	۱۱۱
۹۹	”بخارا“ کا مطلب	۱۱۲
۱۰۰	سولہ اہل ایس رحمة اللہ علیہ کا خرف	۱۱۳
۱۰۱	نگی زندگی	۱۱۵
۱۰۲	مدنی زندگی	۱۱۵
۱۰۳	اسلام پوری دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن گیا	۱۱۷
۱۰۴	بسبب یہ کام نہ رہے	۱۱۸
۱۰۵	داعیان: اسلام اور علماء کرام کی قربانیاں رنگ لاری ہیں	۱۱۹
۱۰۶	شہید انگلستان اسلام کی نشاۃ ثانیہ کا مرکز ہو	۱۲۰
۱۰۷	جہاد کے اثرات	۱۲۰
۱۰۸	قیوں دین کے راستے ہیں	۱۲۱

﴿کیا اسلام تلوار کے زور سے پھیلایا گیا ہے؟﴾

۱۰۹	خطبہ مسنونہ	
۱۱۰	آیت کریمہ اور حدیث شریف کا ترجمہ	۱۲۵
۱۱۱	مستشرقین کون ہیں؟	۱۲۶
۱۱۲	مستشرقین کا اعتراض	۱۲۶
۱۱۳	ان کے اعتراضات کی نگاہی دلیلیں	۱۲۷
۱۱۴	یہ اعتراض کم فہمی یا دھوکہ دہی پر مبنی ہے	۱۲۸

۱۱۵	جہاد کی اقسام	۱۳۱
۱۱۶	اس موضوع پر ہمارے بزرگوں کی تصانیف	۱۳۲

﴿شریعت و طریقت کا تلامزم﴾

۱۱۷	خطبہ مستونہ	۱۳۷
۱۱۸	آیت کریمہ اور حدیث شریف کا ترجمہ	
۱۱۹	سب سے پہلا سوالیہ نشان	۱۳۸
۱۲۰	تقویٰ دین میں ہوتا ہے	۱۳۸
۱۲۱	گناہوں سے کیسے بچیں؟	۱۳۹
۱۲۲	شریعت اور طریقت کا مفہوم	۱۴۰
۱۲۳	ظاہری اعمال کا دار باطن پر ہوتا ہے	۱۴۰
۱۲۴	شریعت تصوری ہے اور طریقت پرکینگی	۱۴۲
۱۲۵	ایک نظم	۱۴۳
۱۲۶	شیخ طریقت ماہر نفیست ہوتا ہے	۱۴۴
۱۲۷	شاگرد اور مرید میں فرق	۱۴۵
۱۲۸	دس سال بعد حکمت معلوم ہوئی	۱۴۶
۱۲۹	کیا چاروں تقویٰ مذہب کو جمع کر کے ایک مذہب بنایا جاسکتا ہے؟	۱۴۸
۱۳۰	سوال	۱۴۸
۱۳۱	جواب	۱۴۸
۱۳۲	نماز میں پاؤں ملاسنے کا حکم	۱۴۹
۱۳۳	میرے پرز کوۃ ہے یا نہیں؟	۱۴۹

۱۵۰	تصیرِ ناز کشی ہے؟	۱۳۳
۱۵۰	کیا کسی ایک امام کی تقلید ضروری ہے؟	۱۳۵
۱۵۲	یا بھی ناراضگی اور مدعاوت کا حکم	۱۳۶
۱۵۴	بھوک بے چوں و چراں بھڑوی کیوں؟	۱۳۷
۱۵۴	خواتین کے لیے مسجد میں نماز پڑھنے کا حکم	۱۳۸
۱۵۶	ملازمت یا تجارت کی غرض سے امریکہ میں رہائش کا حکم	۱۳۹
۱۵۶	موجودہ زمانے کے یہودی دوسستانی اہل کتاب ہیں یا نہیں؟	۱۴۰
۱۵۷	گج مرشد کی پہچان	۱۴۱
۱۵۸	ایک وقت تین طلاقیں دینے کا حکم	۱۴۲
۱۵۹	دوسرے شیخ کی بیعت کرنے کا حکم	۱۴۳
۱۵۹	واڈھی کا شرعی حکم اور اس کی مقدار	۱۴۴
۱۶۰	واڈھی کی حدود	۱۴۵
۱۶۱	اجٹائی قرآنِ خوانی کا حکم	۱۴۶
۱۶۱	ساکر دھانے کا حکم	۱۴۷

﴿عالم اسلام کے حالات ایک اجمالی جائزہ﴾

۱۶۵	خطبہ مستونہ	۱۴۸
۱۶۶	امید افزا صورت حال	۱۴۹
۱۶۶	اوپر کی سطح	۱۵۰
۱۶۹	انقلاب اسلام کی لہر	۱۵۱
۱۶۸	مغربی ممالک میں اسلامی لہر	۱۵۲
۱۶۹	اسلام کا خاص حراج	۱۵۳

۱۵۴	اس وقت تعلیم قزوینی مدرسوں میں ہے	۱۶۹
۱۵۵	یہ بڑا شایع طریقہ ہے	۱۷۰
۱۵۶	دینی مدارس حفاظت دین کے قلعے	۱۷۱
۱۵۷	مکاتیب قرآنیہ کا ایک خاص اثر	۱۷۲
۱۵۸	تزکیہ کا کام بھی ضروری ہے	۱۷۳
۱۵۹	دوسرے کی اصل ضرورت	۱۷۴

﴿موریشس میں اسلامی حالات اور وقت کا تقاضا﴾

۱۶۰	خطبہ مشن	۱۷۷
۱۶۱	آپ عالم اسلام سے بہت دور ہیں	۱۷۸
۱۶۲	براہعظم افریقہ میں اسلام کیسے پہنچا؟	۱۷۹
۱۶۳	ہمارے موجودہ حالات خطرے کا الارم ہیں	۱۸۱
۱۶۴	دو خطرے	۱۸۱
۱۶۵	ایک اور خطرناک بات	۱۸۲
۱۶۶	ایک حالات آئین کے تحت	۱۸۲
۱۶۷	دو کام نامزد ہیں	۱۸۳

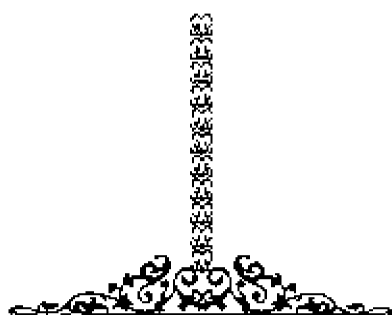
﴿ختم بخاری شریف﴾

۱۶۸	تعلیمی سال کا اختتام	۱۸۸
۱۶۹	دو مختصا وجوہات	۱۸۸
۱۷۰	ہر محبت کی لذت الگ ہے	۱۸۹
۱۷۱	فارغ التحصیل ہونے کا مطلب	۱۹۰
۱۷۲	فقد باطن ابھی باقی ہے	۱۹۱

۱۹۱	تفسیر میں ہمارے طلباء کی مثالی محنت اور لگن	۱۷۳
۱۹۳	مثالی عزم	۱۷۴
۱۹۴	زیر تفسیر جامع مسجد	۱۷۵
۱۹۵	تفسیر معارف القرآن کا انگریزی ترجمہ	۱۷۶
۱۹۶	تکمیلہ فتح المسلمین	۱۷۷
۱۹۷	دینی مدارس اور مغربی دنیا	۱۷۸
۱۹۸	جہاد اور نسکی قیدی	۱۷۹
۱۹۹	دعوت الی اللہ	۱۸۰
۲۰۰	اہل مدارس سے ایک درخواست	۱۸۱
۲۰۱	حضرت علیہ السلام کا ایک واقعہ	۱۸۲
۲۰۲	فرقہ داریت سے اجتناب ضروری ہے	۱۸۳

﴿تفسیر احکام القرآن کی تکمیل﴾

	خطبہ مسنونہ	۱۸۴
	قریت کریمہ اور حدیث شریف کا ترجمہ	۱۸۵
۲۰۷	تمہیدی باتیں	۱۸۶
۲۰۸	استنباط احکام میں احکام کی روشنی	۱۸۷
۲۰۹	ایک عام سوال اور اس کا جواب	۱۸۸
۲۰۹	قرآن کے لیے علمی درجہ کی مہارت کی ضرورت ہے	۱۸۹
۲۱۰	مقاصد بعثت رسول ﷺ	۱۹۰
۲۱۳	قرآن آسان ہونے کا مطلب	۱۹۱
۲۱۳	قرآن سے احکام نکالنا سچائی کی مشکل کام ہے	۱۹۲

خِذْمَتِ خَلْقِ اَوْر سَفارشِ كے فِضَائِل

فہرست مولانا مفتی محمد رفیع شاہ صاحب مدظلہ
 مقام: پبلسنگھ، جامشورو، بلوچستان
 تاریخ اپریل ۲۰۰۳ء
 ترمیم و تکرار: ۱۵ مارچ ۲۰۰۳ء

﴿خدمتِ خلق اور سفارش کے فضائل﴾

خطبہ مستونہ:

﴿الحمد لله تحمده و نستعينه و نستغفره و نؤمن به و نتوكل عليه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سيئات اعمالنا . من يهده الله فلا مضل له و من يضلل الله فلا هادي له و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و نشهد ان سيدنا و مولانا محمدًا عبده و رسوله صلى الله تعالى عليه و علي آله و صحبه اجمعين و سلم تسليماً كثيراً﴾

اما بعد:

﴿عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم "المستم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته"﴾ (سعدی، باب لا يظلم المسلم ولا يسلمه، رقم

الحديث: ۲۳۱، مسلم، باب تحريم الظلم، رقم الحديث: ۲۵۸۰)

حدیث کا ترجمہ

بزرگانِ کرام اور برادرانِ عزیز،

آج سے ہم جن غائب کو شروع کر رہے ہیں ان میں یہ غائب کیا کہ مسلمانوں کو تپش میں کس طرح سوک کرنا ہے۔ ان میں سے پہلے وہ بظاہر غائب ہے۔ دوسرے مسلمانوں کی خدمتوں کو چھوڑ کر ان میں سے پہلے میں غائب ہونے کے حضرت بنی ہاشمیہ کی روایت ان کی یاد دہانی میں اس کا ترجمہ ہے:

”مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر نظر نہیں کرتا اور اسے بے پردہ دیکھ کر نہیں چھوڑتا (یہ تپشوں کے حوالے نہیں کرتا) اور جو شخص اپنے کسی بھائی کے کام میں غائب ہو، اللہ تعالیٰ اس کے کام میں مل جاتا ہے۔“

مسلمانوں کی خدمت کرنے کی صورتیں

یہ کئی عظیم الشان فضیلت ہے۔ ہم قوموں کی خوشحالی کے اور فضیلت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے حاصل کرنے کی بہت سی صورتیں ہیں۔ مثلاً ایک عالم دین ہے جو دن رات دین کے کاموں میں لگا ہوا ہے۔ یا ذاتی کام نہ ہونے کے برابر ہے۔ کسی اور مسئلہ پر ایسی کسی کو سبق پڑھا، یا سمجھنا یا کوئی تقریر کر دی۔ کہیں نماز جمعہ پر حادی وغیرہ یہ شخص بھی اپنے بھائیوں کے کام میں لگا رہے بلکہ دوسروں کے مقابلے میں عظیم الشان کام ہے۔ کیونکہ یہ لوگوں کی دینی جانیں چھوڑنے میں لگا ہوئے تو اللہ تعالیٰ بڑے وعدے کے مطابق ایسے بڑی کی جائز پوری کرے گا۔

آپ دیکھیں گے تو ایسے بہت سے علماء و درویشین ملیں گے جن کی ظاہری آمدنی بہت کم ہو رہی ہے۔ کسی مدرسے میں پڑھاتے ہیں یا مسجد میں امامت و خطابت ہے۔ وہاں سے معمولی تنخواہ مل جاتی ہے لیکن ان کے اندر اخلاص و خدمت بانی جاتی

ہے۔ اور وہ محض اللہ کی رضا کیلئے دین کے کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ ڈیوٹی کے اوقات کی تو تنخواہ مل جاتی ہے۔ لیکن باقی کاموں کی کوئی تنخواہ مقرر نہیں، مفت میں یہ سب کام کرتے ہیں۔

کم تنخواہ کے باوجود علماء کی مالی حالت اچھی کیوں ہوتی ہے؟

آپ کو ان کی معاشی حالت ایسے بہت سے لوگوں سے زیادہ بہتر نظر آئے گی، جن کو اس سے دگنی تنخواہ ملتی ہے۔ ان کاموں میں لگنے والے خود بھی اس کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ یونانیہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے اسباب پیدا فرماتے رہتے ہیں کہ ان کی معاشی حالت بہتر رہتی ہے۔ اول تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کی تنخواہ میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ دوسرا آدمی جو کام ایک ہزار میں کرتا ہے، اس کا یہ کام سو میں ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض مرتبہ دوسرے ذرائع آمدنی بھی پیدا ہو جاتے ہیں مثلاً تجارت کا کوئی ذریعہ بن گیا۔ کہیں سے ہدیہ تحفہ مل گیا وغیرہ۔

آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں تو معمولی سی تنخواہ پر کام کر رہا ہوں۔ ملازمت کے علاوہ دوسرے اوقات میں مسلمانوں کے کام مفت کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے! اللہ میاں کسی سے مفت کام نہیں لیتے۔ اس کا معاوضہ ضرور دیتے ہیں لیکن یہ نہیں بتاتے کہ ہم کہاں سے دے رہے ہیں اور کس کام کا معاوضہ دے رہے ہیں؟ اور آپ نے مسئلہ بتایا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے کاروبار میں اچھا سا گاہک بھیج دیا۔ اگر آپ مسئلہ بتانے کی فیس مقرر کرتے اور مسئلہ بتانے پر وہ فیس وصول کرتے، اب مفت بتانگی صورت میں وہ گاہک اس سے زیادہ پیسے دے کر جائے گا۔ یا کہیں سے تحفہ آ جائے گا۔ غرضیکہ اللہ تعالیٰ اس کا ضرور بدلہ دیتے ہیں۔

بے لوٹ خدمت کرنے والے ڈاکٹر

اسی طرح اگر کوئی ڈاکٹر ہے اور وہ بے لوٹ ہو کر خدمت خلق کرتے ہیں تو اللہ

تعالیٰ انہیں اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسے بہت سے عجیب دیکھے ہیں کہ چھوٹی سی دکان ہے، بہت زیادہ فرنیچر بھی اس میں نہیں ہے۔ سستی سی دوا دیتے ہیں۔ طبع اور علاج نہیں، بہت ذمہ داری۔ سے علاج کرتے ہیں۔ صرف اٹنے پیسے لیتے ہیں کہ گزرا ہوتا رہے۔ بنگلہ اور گاہ کی فکر نہیں کرتے اور نہ ہی ان کے دس میں اس کی قربانی ہوتی ہے۔ ایسے بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ مختلف ذریعوں سے دیتے رہتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی گزر بسر اچھی ہو جاتی ہے۔

حکیم محمد مختار صاحب کا واقعہ

ہمارے جاننے والے ایک حکیم صاحب تھے۔ جناب حکیم محمد مختار صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بڑے اللہ والے بزرگ تھے۔ دارالعلوم کے قبرستان ہی میں مدفون ہیں۔ مولانا مصیب اللہ مختار صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کچھ عرصہ نوناؤن مدرسہ کے متعمد رہے ہیں ان کے والد تھے۔ بڑے ماہر طبیب تھے۔ عام طور پر ہم ان سے علاج کرایا کرتے تھے۔

جب والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سب سے پہلے دل کا سخت دورہ پڑا۔ ہسپتال کے امیر جیسی وارڈ میں انہیں داخل کیا گیا۔ کئی دن تک بے ہوش رہے۔ میرے اکلوتے بیٹے مولانا محمد نذیر صاحب جو اب دارالعلوم کے استاذ ہیں، اس وقت یہ بچے تھے۔ ان کو ٹائیفاؤڈ تھا اور وہ بھی شدید۔ والد صاحب کو دورہ پڑنے سے ایک روز پہلے انہیں ایک سو چھ بخار تھا، بلکہ شاید دورہ پڑنے میں یہ پریشانی بھی شامل تھی۔

والد صاحب کے ہسپتال داخل ہونے کے بعد ہماری ساری توجہ اسی طرف لگ گئی۔ زہیر صاحب کے علاج کی طرف توجہ میں کمی آگئی۔ ان کا بخار کم ہوتا گیا یہاں تک دو مہینے تک ان کا بخار نہیں اترتا۔ ایک دن ان کا حال یہ تھا کہ ہم انہیں آوازیں بھی دے رہے تو بولتے نہیں تھے۔ آنکھیں بھی نہیں کھولتے تھے۔ کیونکہ غذا بالکل بند کر رکھی تھی۔ ایک طبیب نے یہ غلام مشورہ دیا تھا کہ غذا بالکل بند کر دیں اور دوا دیتے رہیں۔ تین ہفتے سے غذا انہیں مل

ری تھی۔ ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں یہ کیفیت پیدا ہونی تھی۔ اس وقت ہماری حالت بہت تشویش ناک ہوئی۔ والد صاحب ہسپتال میں اور زیر میوں کی یہ کیفیت۔

بعد کا دن تھا۔ ملے ہوا کہ میں یہیں رہوں گا۔ جمعہ کے بعد دوپہر آتی صاحب ہسپتال جاؤں گے اور قسیم بڑے صاحب کو لے کر آئیں گے۔ چنانچہ سولہ بجے صاحب جمعہ کے بعد آئے اور قسیم بڑے صاحب کو لے کر آئے۔ انہوں نے کہا کہ بچے کی حالت بہت خطرناک ہو چکی تھی۔ ان کے تپنے پر فوراً نرم بخا دی گئی جس سے زیر صاحب کی آنکھیں کھل گئیں۔

اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ سے علاج شروع کر دیا پر بیڑا علاج اور نفاذ کا صحیح استعمال کیا گیا جس سے حالت روز بروز بہتر ہوتی چلی گئی۔ ایسے معلوم ہوا جیسے نقد نقالی نے دوسری زندگی دلا فرمائی۔

انہی علاج کے دنوں میں جب کہ ابھی تک بخار ختم نہیں ہوا تھا اور مریض کی حالت نازک تھی۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ایک روز صبح کی نماز کے وقت ہمارے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے باہر دیکھا تو حکیم مختار صاحب کھڑے تھے۔ فرما دئے گئے کہ میں آج سبھ کے وقت گھر سے چلا تھا۔ (ان کا گھر غم آباد میں تھا) صدر میں آکر فجر کی نماز پڑھی اور پھر وہاں سے اس میں بیٹھ کر یہاں آیا ہوں۔ میں نے کہا کہ خیریت تو ہے؟ فرمایا کہ رات آپ نے دوا لانے کے لئے آئی تھی تھا۔ میں نے زیر صاحب کے لئے جو دوا تیار کی تھی۔ آپ کا تیری اسے لینے کے بجائے کسی اور مریض کی دوا نکال کر لے آیا۔ میں اس تشویش میں آیا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ وہ دوا اسے دے دیں۔ ان کی دوا یہ ہے (اور پھر وہ دوا میرے حوالے کر دی)۔

تپ دھارا کیجئے کی آج کوئی طبیب آیا ہے؟ آج کا ڈاکٹر تو یہی ہے گا کہ مریض مرنا ہے تو مرے اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اور میری کوئی ذمہ داری بھی نہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ غلطی ہمارے آدمی کی تھی نہیں۔ معاملہ جان کا تھا، جس کے لئے انہوں نے اتنی تکلیف برداشت کی۔

طیب اور ڈاکٹر بھی مگر مسلمانوں کی خدمت کے خیال سے لگا رہا ہے۔ صرف لانچ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں بھی پوری کرتا ہے۔ آخرت میں تو اس کو نوازیں گئے ہیں، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں روکتے نہیں ہیں۔ اس کی کار سازی کرتے رہتے ہیں۔ کر کے دیکھ لیں۔

اس سے نہیں یہ سہی ملتا ہے کہ دوسروں کی خدمت کا جتنا بھی موقع مل جائے، خواہ دینی خدمت ہو یا دنیاوی، بہت بڑے اجر و ثواب کی بات بھی ہے اور خود اللہ تعالیٰ کی مدد بھی حاصل ہوتی ہے۔

دوسروں کی خدمت کے درجات

پھر دوسروں کی خدمت میں بھی درجہ رہے آج ہوتی ہے۔ دوسروں کی خدمت میں سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے، پھر بیوی بچوں کا ہے، پھر مہین بھائیوں کا ہے، پھر پڑوسیوں کا ہے، پھر دوسرے مسلمانوں کا اور پھر غیر مسلموں کا۔ غیر مسلموں کا حق بھی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ بس جانور بن کر رہو۔ ان کے ساتھ کوئی خیر کا معاملہ نہ کرو۔ غیر مسلموں کے ساتھ انسان کا معاملہ کرنے کا بھی بڑا ثواب ہے کیونکہ انسانی برادری میں وہ بھی شامل ہیں۔

مسلمان کی بے چینی دور کرنے کے فضائل

حدیث کا دوسرا حصہ یہ ہے:

﴿وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهَا كُرْبَةً مِنْ كَرْبٍ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾

”اور جو شخص کسی مسلمان سے کسی بے چینی کو دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ

(اس کے عوض میں) قیامت کی بے چینیوں میں سے اس کی کسی بے چینی کو دور کر دیا۔"

بعض مرتب انسان کسی بے چینی میں مبتلا ہوتا ہے۔ مثلاً سر میں درد ہے، پیٹ میں تکلیف ہے، یہ بھی بے چینی ہے۔ ای طرح کوئی بیمار ہے لیکن کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں۔ یہ کوئی عالم اس پر ظلم کرنے والا ہے اور اس کے پاس اپنے بچاؤ کی طاقت نہیں، جس کی وجہ سے وہ بے چین ہے۔ غرضیکہ جس طرح کی بھی بے چینی ہو، اگر کوئی مسلمان اس کی بے چینی کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی کسی بے چینی کو دور فرمائیں گے۔

اندازہ کیجئے! ستا عظیم الشان بدلہ ہے دنیا کی بے چینی آخرت کی بے چینی کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ دنیا کی بے چینی عارضی اور معمولی جہد آخرت کی بے چینی دائمی اور بہت زیادہ تکلیف دہ ہے۔ آج اگر کوئی شخص کسی کی یہ عارضی بے چینی دور کرے گا تو کل قیامت کے روز اس کا یہ عمل اس کے کام آئے گا اور اس کی ایف بہت بڑی بے چینی دور کی جائیگی۔

کسی مسلمان پر آسانی کرنے کی فضیلت

ایک حدیث میں ہے کہ

جَزَمْتُ بِشَرِّ عَلَى مُغِيرٍ بِشَرِّ اللَّهِ عَلَيْهِ هِيَ الدُّنْيَا

وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ (صحیح مسلم، باب فصل الاجتماع علی ملاوۃ،

الفرق و علی المدثر، رقم الحدیث: ۲۱۱۹)

"جو شخص آسانی کرتا ہے کسی شکست پر (یا مشکل میں پھنسے ہوئے پر)

نوائے تعالیٰ اس پر آسانی کرے گا۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔"

شکست پر آسانی کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ مثلاً کسی شخص پر آپ کا قرض ہے۔ وہ غربت کی وجہ سے اسے ادا کرنے پر قادر نہیں۔ آپ نے اس کو مہلت دے

دی تو یہ اس کے لئے سمائی ہوئی۔ اس کا بدن آپ کو یہ طے لگا کہ تعالیٰ آپ کے لئے دین میں بھی آسانیاں پیدا کرے گا اور آخرت میں بھی۔

”مفسر“ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں چھتے ہوئے ”کے ہیں“ مشکل میں مبتلا تھیں کے لئے آسانی پیدا کرنے پر بھی۔ بنی قضیات ہے۔ اس کی آپ مثال یہ ہے کہ مثلاً آپ کا کوئی ملازم ہے۔ رات بے کا دن ہے۔ مرنے کا سخت راز ہے۔ اس میں آپ اس کے ساتھ نبی کا معاملہ کریں۔ ایسا سخت کام اس کے ذمہ نہ لگا لیں۔ اس کو پرورش کرنا اس کے لئے مشکل ہو۔ اللہ! اللہ! آپ کے لئے دنیا و آخرت میں آسانیاں ہوگی۔

سفارش اور اس کے فضائل

دوسروں کی تہمت نہ کرنے کی ایک صورت ”سفارش“ ہے۔ سفارش کے بہت سے فضائل قرآن و حدیث میں وارد ہوئے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے:

لَا يَنْفَعُ شَفَاعَةُ خَسَنَةٍ بَلْ يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ

يُشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً بَلْ يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا بَلْ لَا يَشْفَعُ

”ہو نہیں سکتی بھی بات کی سفارش کرے اس کو اس (کے ثواب) میں

سے دھڑلے گا اور جو بُری بات کی۔ سفارش کرے اس کو اس (کے

عذاب) میں سے دھڑلے گا۔“

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس طرح کی سفارش کی جائے گی۔ اسی طرح کے نتائج کا جو ہوں گے۔ اگر آپ نے کسی اچھے شخص کی سفارش کی اور کہا کہ یہ بڑا نیک آدمی ہے، اپنے وطن کا، ہر ہے، اسے آپ ملازم رکھ لیجئے، کسی مہاجرین کی سفارش کی کہ یہ بڑا چمکھو عالم ہے، اسے اپنے دربار میں داخل کر لیں، اور واقعہ ایسا ہے بھی تو وہ جتنے اچھے و ستر پوراں میں آپ کا بھی حصہ ہو گا تو کیا آپ اس کے ان نیک کاموں کا سبب بنے ہیں۔ اور ان کے بارے میں اگر آپ نے کسی نیک کام کی سفارش کر دی اور اس

نے وہاں جا کر غلط کام کئے تو ان غلط کاموں میں آپ کا بھی حصہ نہ لے گا۔ اس لئے سفارش کرنے میں بہت احتیاء سرفی چاہئے۔ جتنی بات آپ کو معلوم ہے، اس سے زیادہ کے مجموعے نہ کریں۔

سفارش سننے والے کی ذمہ داری

اور سفارش سننے والے کیلئے یہ ہے کہ جس کی سفارش کی گئی، وگرنہ واقعہ اس منصب کا اہل ہے تو اس کی سفارش قبول کرے لیکن اگر اس کی نظر میں کوئی اور شخص اس سے زیادہ اس منصب کا اہل ہے تو اسے چھوڑ کر سفارش دینے آدمی کو لیتا نا چاہئے ہوگا۔

پھر بھی سفارش کا ثواب مل جائے گا

ایک حدیث میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی شخص اپنی کسی حاجت کے لئے آتا تھا تو آپ اپنے ہم نشینوں کی طرف توجہ کر کے فرماتے:

﴿اسْعَوْا تَوْجِرُوا وَيُقْضَىٰ إِلَيْكُمْ أَلَمْ يَأْمُرْ بِالْبِرِّ وَالْإِحْسَانِ﴾

اُتَحَبَّ ﴿وَصَحَّحَ الْمَعْلُومُ مَا بَعَثَ مِنْهُ عَلَى الصَّدَقَةِ وَالْمُخَافَةِ﴾

لہذا، رقم الحديث ۱۳۲۵

”تم سفارش کرو تمہیں اس کا اجر ملے گا پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی

زبان سے وہ فیصلہ کرے گا جو پسند کرے گا۔“

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر سفارش کرنے والے کی سفارش کے مطابق عمل نہ بھی ہو تو بھی سے سفارش کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ آپ نے کسی مالدار آدمی سے غریب آدمی کی سفارش کی اور کہا کہ میں جانتا ہوں یہ بے چارہ بہت غریب ہے، اگر آپ اس کی مدد کریں گے تو بہت اچھا ہوگا لیکن میں نے مدد نہ کی تو پھر بھی آپ کو سفارش کا ثواب مل جائیگا۔

سفارش کے اندر اصرار کرنا جائز نہیں

لیکن - غارش کے معاملے میں یہ بات خوب یاد رکھنی چاہئے کہ شریعت کے اندر سفارش کی حدود ہیں۔ سفارش کرنے کی تو اجازت ہے۔ لیکن - غارش پر اصرار کرنے کی اجازت نہیں۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا واقعہ صحیح مسلم میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم فرمایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو مل جاتا تھا کہ یہ بڑا اچھا مسلمان ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مال غنیمت میں سے حصہ نہیں دیا۔ میں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چپکے سے کہا کہ میرے نزدیک یہ پارسا مسلمان ہے۔ اسے بھی آپؐ کچھ دے دیجئے۔ ایک لفظ انہوں نے ایسا بولا تھا جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج فرمائی لیکن اسے کچھ دیا نہیں۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے پھر سنہ رش کی۔ آپؐ نے پھر اسی لفظ کی اصلاح کی اور اس بار بھی کچھ نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ انہوں نے پھر سنہ رش کی تو آپؐ نے فرمایا:

﴿اِقْتَالَا يٰ سَعْدُ﴾ (صحیح مسلم، باب الخطا من يخالف علی

بماہدہ رقم الحديث: ۴۰۵۸)

”اے سعد! یا تم مجھ سے زوالی کرو گئے۔“

مطلب یہ کہ کیا تم مجھ سے لڑائی کر کے زبردستی کا فیصلہ کرنا گئے۔ اس سے

عصاف معلوم ہوا کہ سفارش کے اندر اصرار کرنا جائز نہیں۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کے پاس آپؐ سفارش لے کر جاتے ہیں، اس کی بھی تو اپنی کچھ چیزیں اور مصلحتیں ہوتی ہیں، کچھ پابندیاں اور حدود ہوتی ہیں مثلاً ایک شخص ایک بہت بڑا اور دھولدار ہے اور آپؐ کو اصرار کر رہے ہیں کہ فلاں صاحب بہت اچھے ہیں، اسے اپنے ہاں ملازم رکھ لیں، ہو سکتا ہے کہ اسے ملازم رکھنے میں ادارے کی مصلحت

نہ ہو، بلکہ ادارے کا سربراہ پہلو پر غور کر کے فیصلہ کرتا ہے۔ اگر آپ اپنی سفارش پر صبر و کرم کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ ایک آدمی کی تو خیر خواہی کر رہے ہیں لیکن دوسرے آدمی کو پریشان کر رہے ہیں۔

حضرت مفتی محمد شفیعؒ اور حضرت عارفیؒ کا معمول

ہمارے والد، چچا اور بھائی مرشد ذاکر عبدالحی عارفی صاحبؒ دونوں بزرگوں کا یہ معمول تھا کہ اگر ان کے پاس کوئی سفارش کے لئے آتا کہ فلاں افسر یا فلاں وزیر آپ کے متفق ہیں۔ آپ ان سے سفارش کر دیں کہ میرے بیٹے کو ملازم رکھ لیں یا فلاں کام کر لیں۔ تو یہ حضرات دولا تو عام طور پر حکام کے پاس سفارش نہیں کرتے تھے۔ بے تکلف افسر ہوتا تو سفارش کر دیتے، لیکن اگر کسی افسر سے بے تکلفی نہ ہوتی تو اس کے پاس سفارش نہ بھیجتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ آج کل سفارش بہت بدنام ہو چکی ہے۔ تو سفارش کرنے میں یہ خطرہ رہتا کہ وہ سوچے سمجھا ہوا صاحب سے مسئلہ پوچھ لیا تھا یا ان کی مجلس میں جا کر بیٹھے تھے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب ہمارے پاس سفارش آنا شروع ہو گئی۔ اس طریقے سے وہ دینداروں کے پاس آتا ہی چھوڑ دیں گے جس سے دین کا نقصان ہوگا۔

اور بے تکلف افسروں کی طرف سفارش کرنے میں بھی صبر و کرم نہیں کرتے تھے بلکہ اس طرح سفارشی رقعہ لکھتے تھے۔

السلام علیکم ورحمۃ اللہ

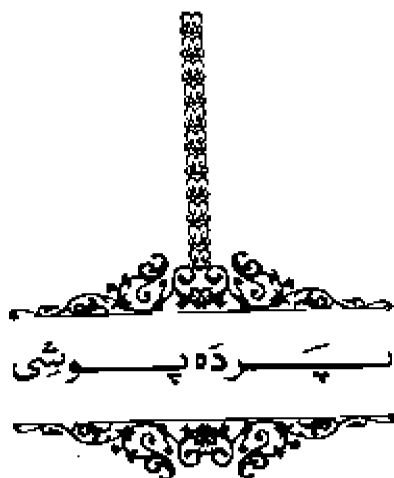
حاصل ہذا میرے دوست ہیں، عزیز ہیں یا رشتہ دار ہیں (جو تعلق ہوتا وہ لکھتے) ان کی فلاں حاجت ہے۔ اگر قانون کے خلاف نہ ہو اور آپ کی مصلحت کے خلاف بھی نہ ہو اور ان کا یہ کام ہو گیا تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ میں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں۔

والسلام

کبھی سفارش کے اندر یہ نہیں کہا کہ آپ یہ کام کر دیں بلکہ یوں فرماتے کہ اگر ان کا یہ کام ہو گیا تو بہت خوشی ہوگی، تا کہ دوسرا شخص اس پر عمل کرنے میں بھی محسوس نہ کرے۔

سفارش کا صحیح طریقہ بھی وہی ہے۔ جو ان بزرگوں نے اختیار کر رکھا تھا۔ اس سے مخاطب پریشان نہیں ہوتا البتہ اس کی توجہ ایک مستحق شخص کی طرف دلا دی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی خدمتِ خلق کرنے اور سفارش کے صحیح اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے (آمین)

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.

پَرْدَ پُوشِ

مذهب و عقیده و ادبیات و تاریخ و جغرافیا و علوم

مقام: چهره‌های ادبی و علمی ایران

تاریخ: ۱۳۹۰

ترتیب: ۱۳۹۰، مجلد اول و دوم

﴿پروہ پوشی﴾

ذُطبیہ مسقوتہ:

﴿الحمد لله حمدة و تسبیحہ و نستغفرہ و نومن
 به و نسوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من
 مبینات اعمالنا . من یهدی الله فلا مضل له و من
 یضللہ فلا هادی له و نشہدان لا اله الا الله وحده
 لا شریک له و نشہدان سیدنا و سیدنا و مولانا
 محمداً عبداً و رسوله صلی الله تعالیٰ علیہ و علیٰ
 آلہ و صحبہ اجمعین و سلم تسلیماً كثيراً﴾
 اقام بعد .

﴿عن امی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: لا یسر
 عبدٌ عبداً فی الدنیا الا سره اللہ یوم القیامۃ﴾ (مسلم
 بابہ بشارۃ من سر اللہ علیہ فی القیامۃ) بشار علیہ فی الآخرۃ . رقم

(الحديث: ۲۵۴۰)

آیت کریمہ اور حدیث شریف کا ترجمہ

بزرگانِ کرام اور برادرانِ عزیز!

آج ہم جس بات کو شروع کر رہے ہیں، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہذا اذکر شرعی کسی مسلمان کے عیب کو بیان کرنا جائز نہیں۔ اس سلسلے میں علامہ نووی نے جو آیت ذکر کی، اس کا ترجمہ یہ ہے۔

”جو شخص اچھی بات کی سفارش کرنے اُس کو اُس (کے ثواب) میں

سے حصہ ملے گا۔“ (سورۃ نساء، آیت ۸۵)

اور جو حدیث سب سے پہلے بیان ہوئی، جسے میں نے خطبے میں پڑھا۔ اس کا

ترجمہ یہ ہے۔

”نہیں پردہ پوشی کرتا کوئی بندہ کسی بندے کی عمر (اس کے بدلے)

اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔“

اسلامی آداب کا تقاضا

اسلامی آداب اور تعلیمات کا تقاضا یہ ہے کہ فکر آپ کسی کو کوئی گناہ کرتے

ہوئے دیکھیں تو اسے چھپائیں، کسی پر ظاہر نہ ہونے دیں بلکہ گناہ کرتے والے پر بھی

ظاہر نہ ہونے دیں کہ میں نے تمہیں دیکھا ہے ورنہ اسے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔

جو شخص اس طرح دوسروں کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر اسے اس طرح دے گا

کہ قیامت کے دن اس کے گناہوں کی بھی پردہ پوشی کرے گا۔ یعنی ان گناہوں کو معاف

کر دے گا اور کسی پر ظاہر بھی نہ کرے گا حتیٰ کہ فرشتوں کے سامنے بھی ظاہر نہیں کریگا۔

ہم میں سے ہر ایک اس کا محتاج ہے کہ.....

ہم میں سے ہر ایک اس بات کا محتاج ہے کہ ہمارے گناہ چھپے رہیں، ہم سب

گنہگار ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی گناہوں سے پاک نہیں ہے۔ کسی کے کم ہیں، کسی کے زیادہ ہیں۔ کسی کے چھوٹے ہیں، کسی کے بڑے ہیں۔ لہذا ہر شخص نیچا چاہتا ہے کہ اس کا راز راز ہی رہے۔ خدا خواست اگر سب کے راز کھل جائیں تو سب کے سب رسوا ہو جائیں گے۔ سب ذلیل ہو جائیں گے۔ اپنے چھوٹوں کے سامنے ذلیل ہو جائیں گے، اپنے شاگردوں کے سامنے ذلیل ہو جائیں گے۔ اپنے مریدوں کے سامنے ذلیل ہو جائیں گے حتیٰ کہ اپنے گھر والوں کے سامنے ذلیل ہو جائیں گے۔ اگر آپ دوسروں کے عیب چھپا کر انہیں زلت سے بچائیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کے عیب چھپائیں گے۔

بعض صورتیں مستثنیٰ ہیں

شریعت کا اصل حکم تو یہی ہے لیکن بعض صورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں اور وہ یہ کہ مثلاً آپ کو معلوم ہے کہ فلاں شخص نے فلاں کے گھر میں چوری کر کے روپیہ جبراً لوٹا ہے اور جس کی چوری ہوئی ہے، اسے معلوم نہیں کہ چوری کس نے کی ہے۔ اب اگر آپ چور کے عیب کو چھپائے، دیکھیں گے تو دوسرے شخص کا حق مارا جائے گا۔ ایسی صورت میں آپ کے لئے اس کا جرم چھپانا جائز نہیں بلکہ جس شخص کا مال چوری ہوا ہے، اس پر اس جرم کو لگا ہر کرنا واجب ہے، کیونکہ یہاں اگر آپ چور پر رحم کرتے ہوئے اس کے عیب کو چھپائیں گے تو ایک بے گناہ کے اوپر ظلم لازم آئے گا۔ جس شخص کی چوری ہوئی ہے، وہ اس معاملے میں بے گناہ اور مظلوم ہے اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ تم مظلوم کی مدد کرو۔ یہاں مظلوم کی مدد یہ ہے کہ اسے چور کے بارے میں بتاؤ اور اگر ہو سکے تو پیروا جس دلوانے میں اس کا ساتھ دو۔

اسی سے ایک اور بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی شخص صرف پردہ پوشی والی روایت کا ترجمہ پڑھے گا تو اسے اس بات کی خبر نہیں ہوگی کہ اس سے کوئی صورت مستثنیٰ ہے حالانکہ جو صورتیں مستثنیٰ ہیں، وہ بھی کسی دوسرے انسان نے مستثنیٰ نہیں کیں بلکہ خود

ثابت ہے کہ مستحق کی چیز کو کفر و شرارت کے مظاہر کی مدد کرنے اور بے سزا و کوئی الزامات ظلم سے بچانے کا حکم دیا ہے۔ ہندوؤں، یونانیوں، و سائنس دانوں کو دیکھ جائے تو یہ نتیجہ نکلے گا کہ پروردگار کی کاظمیٰ حالتیں اور جو جگہ کے لئے نہیں بلکہ اس کے اندر اتنا ہی صورتیں تھیں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر دوسرے پر ظلم ہو رہا ہو تو ایسی صورت میں اسے ظلم سے بچانے کے لئے جبر کا جب غائب کر دیا جائے گا۔

اسی طرح اگر آپ کو معلوم ہے کہ فلاں آدمی نے یہ منہ بولا ہے تو اسے کہہ دیجئے کہ فلاں نے کہا میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ یہ فلاں کمال کریں گے یا فلاں کثارت کو نقصان پہنچائیں گے وغیرہ۔ آپ کو اس منہ بولے کا جتنی علم ہو اس پر لازم ہے کہ اس جرم کی اطلاع ان لوگوں کو دی جائے جو اس جرم کو روک سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کی اطلاع نہیں دیں گے تو یہ بھی ایک طرح سے مجرمین کے ساتھ ہوگی۔

قرآن اور حدیث کا صرف ترجمہ چھاپنا درست نہیں

اصل علم و اس کی منتقلی صورتیں جانتے سے ہمیں ایک اور سبق حاصل ہوا۔ وہ یہ کہ آج کل حدیث کی کتابوں کا اردو ترجمہ چھپ جاتا ہے۔ ان پر کسی عالم کی شرح لکھی ہوئی نہیں ہوتی۔ خوب کچھ لکھنے والے بڑے بڑے اس کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ غلطی سے کسی عالم کی شرح کے بغیر اگر صرف ترجمہ شائع کیا جائے گا تو اس سے طرح طرح کی غلط فہمیاں پیدا ہوں گی۔ ایک حدیث پر سب سے زیادہ باتیں ہوں گے، دوسری حدیث سے ماننے لگیں گی۔ درجہ اس کے گہری معنی پر کسی نے اس کے نتیجے میں کتنی کتابوں میں جتنا بڑے کا قوی اندیشہ پیدا ہو سکتا ہے۔

معلوم ہو کہ حدیث کو سمجھنے کے لئے یا قرآن کی ضرورت ہوتی ہے یا صحیح مسلم یا ترمذی یا کسی دوسری حدیث کا مطالعہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تاکہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو کر آدمی کسی کتاب میں جتنا اندھ ہو جائے۔

ای حرج بعض لوگ قرآن شریف کا صرف ترجمہ چھاپ دیتے ہیں۔ ہمارے بزرگ اس کو بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ ترجمے کے ساتھ اس کے مختصر حواشی اور تشریحی نوٹس کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر صرف ترجمہ چھاپا جائے تو اس کی مختصر تفسیر سامنے نہ ہونے کی وجہ سے عام آدمی غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جتنے ترجمے کئے، ان کے ساتھ ساتھ مختصر حواشی بھی ضرور لکھے۔

صرف زبان جاننے سے کسی فن میں مہارت حاصل نہیں ہوتی

تیسری بات یہ معلوم ہوتی کہ بعض وہ لوگ جنہوں نے عربی زبان میں کسی وجہ سے مہارت پیدا کر لی ہے مثلاً اے عربی کیا ہے یا کسی عرب ملک میں برسوں رہے ہیں اور وہ عربی میں اچھا بول لیتے ہیں، چھ لکھ لیتے ہیں لیکن باقاعدہ مستند علم دین میں، تفسیر اور حدیث کے اندر مہارت حاصل نہیں کی، ایسے لوگ بعض مرتبہ قرآن مجید کا ترجمہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس قرآن دین شروع کر دیتے ہیں یا تفسیر لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی عام طور پر غصیوں کے مرتکب ہوتے ہیں حتیٰ کہ بعض مرتبہ بہت ہی سنگین غلطیاں کر ڈالتے ہیں۔

کھن کسی زبان سے واقفیت حاصل ہو جانے سے آدمی کسی طر کا ماہر نہیں ہو جاتا۔ اس کی مثال سمجھیں مثلاً میڈیکل کی کوئی کتاب انگریزی میں ہو۔ اور کوئی شخص انگریزی میں تو اعلیٰ درجے کی مہارت رکھتا ہے لیکن اس نے باقاعدہ میڈیکل نہ پڑھی ہو۔ وہ اس کتاب کا مطالعہ کر کے لوگوں کا علاج کرنے لگے یا میڈیکل کالج میں جا کر کہے کہ میں اس کالج میں نیچر دے سکتا ہوں کیونکہ یہ کتاب انگریزی میں ہے اور مجھے انگریزی خوب آتی ہے۔ ڈاکٹری کی کتاب لکھ سکتا ہوں اور ڈاکٹری کی کتاب کی شرح بھی لکھ سکتا ہوں تو کوئی شخص اس کی بات نہ کہنے کیلئے تیار نہیں ہوگا اور اگر وہ ایسا کرے گا تو خود بھی جہالت میں مبتلا ہوگا، دوسروں کو بھی نقصان پہنچائے گا، کیونکہ صرف زبان جاننے سے کوئی

آدمی کسی فن کا ماہر نہیں ہو سکتا۔

بھلا انہیں تفسیر لکھنے کا کیا حق ہے!

آج کل یہ بھی ایک رواج ہو گیا ہے کہ ساری زندگی تو عکسری تجارت اور ملازمت وغیرہ میں۔ بڑے بڑے سرکاری عہدوں پر رہے۔ اسبلی کے وکٹ ہونے، مگورز ہوئے، بعض لوگ وزیراعظم بھی بن گئے، صدر بھی بن گئے۔ ریڈ رڈ ہو گئے تو پتہ چلا کہ قرآن مجید کی تفسیر لکھ رہے ہیں۔ تفسیر لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ دیکھ رہے ہیں، اس کے نیچے اپنی طرف سے تفسیر لکھ رہے ہیں۔ بھلا انہیں تفسیر لکھنے کا کیا حق ہے جنہیں عربی بھی نہیں آتی!

بلاشبہ اسلام سب کا ہے لیکن.....

اگر ان سے کہا جائے کہ آپ یہ غلط کام کر رہے ہیں تو فوراً جواب ملتا ہے کہ کیا اسلام پر صرف علماء ہی کا راج ہے؟۔ اسلام تو ہم سب کا ہے تو جس طرح انہیں تفسیر لکھنے کا حق ہے، ہمیں بھی ہونا چاہئے۔

بلاشبہ اسلام سب کا ہے، صرف مونیوں کا نہیں ہے لیکن تمہیں اسلام کا علیہ بگاڑنے کی اجازت تو نہیں دی جاسکتی۔ اگر آپ قرآن کی تفسیر لکھنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کا علم تو حاصل کریں۔ خوب سمجھ لیجئے! استاذ کے بغیر کوئی آدمی کسی فن کا ماہر نہیں بنتا۔ اگر کوئی شخص ڈاکٹری کی کتابوں کا مطالعہ کر کے ڈاکٹر بننا چاہے یا انجینئرنگ کی کتابوں کا مطالعہ کر کے انجینئر بننا چاہے تو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح قرآن کی تفسیر اور تراجم کا مطالعہ کر کے آدمی کبھی مفسر نہیں بن سکتا۔ اس کے لئے باقاعدہ علم سیکھنا پڑے گا۔

خود اپنا گناہ ظاہر کرنے کی بھی اجازت نہیں

یہاں تک اس حدیث سے متعلق گفتگو ہوئی جس میں ایک مسلمان کو اس بات

کی ترغیب دی گئی کہ وہ دوسروں کی پرہیزگاری نہ کرے، اگر کسی کو گناہ کرنے کی توجہ دے تو اسے طہارت
 نہ دے۔ جس طرح دوسروں کو کسی کا گناہ ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح خود اس شخص کو
 بھی چاہیے کہ اپنے گناہ کا اظہار نہ کرے۔ شریعت میں اس کی بھی ممانعت تھی ہے۔
 چنانچہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے

﴿كُلُّ أَمِيٍّ مَعْفَى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ بِهِ﴾ - صحيح البخاری

ماہنامہ ستر اعظم علی نقیب - رفو الحدیث ۱۵۴۱ھ

”تیسری امت کے سب لوگوں کے گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے
 موائے اللہ لوگوں کے جو کسم کھلا گناہ کرتے ہیں۔ (اس کی معافی
 نہیں)“

کھلم کھلا گناہ کرنے والوں کے لئے معافی نہ ہونے کی وجہ

کھلم کھلا گناہ کرنے والوں کی معافی نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ گناہ کر رہے ہیں۔
 ایسا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ دوسرے یہ کہ یہ جرمی
 الاعذار کیا۔ جو ایک طرح کا احمقانہ پن ہے اور اس بات کا اعتراف ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا
 ڈر نہیں ہے۔ ہم بے خوف ہیں۔ ہم جو چاہیں کریں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں (اصیاء
 باللہ) یہ جرم بہت نڈر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے جرم پر نہ شرمندہ ہے اور نہ
 اللہ سے برا سمجھ رہا ہے۔ گویا وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آ رہا ہے۔
 گناہ تو سب سے بدتر ہیں لیکن گناہ کے بعد تو یہ گریہ اللہ تعالیٰ کو برا پسند
 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

﴿كُلُّ بَشَرٍ يَأْتِي آدَمَ خَطِيئًا وَغَيْرِ الْخَطِيئَاءِ مِنَ النَّوَابِغِ﴾

مسند احمد عنی الصحیحین ۲۵۲:۴۰ - رفو الحدیث ۱۵۶۱ھ

”تمام انسان آدم خلیاں ہیں لیکن سب سے اچھے خطا کار وہ ہیں جو

سب سے زیادہ توبہ بھی کرتے رہتے ہیں۔

اس لئے بندہ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی اس سے گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لے۔ لیکن جو بندہ اس گناہ کو علی الاعلان کرتا ہے، وہ استہراعی نہیں سمجھتا تو وہ اس سے توبہ کہاں کرے گا؟ اس سے گناہ کی شدت میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔

اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر خدا خواست کسی آدمی سے گناہ ہو جائے تو وہ اسے چھپانے، کسی پر ظاہر نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا رہے کہ یا اللہ! اسے چھپا لیجئے۔ مجھے دلیل اور رسوا نہ کیجئے۔

مجاہد یعنی کھلم کھانا گناہ کرنے کا ایک مطلب اسی حدیث کے اگلے حصے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا کہ:

﴿وَأَنَّ الْمَجَاهِرَ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ: يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا﴾

”علی الاعلان گناہ کرنے میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کسی شخص نے رات کو (چوری چھپے) کوئی گناہ کیا تھا (جس کی کسی کو خبر نہیں تھی) اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا رکھا تھا لیکن جب وہ صبح کرتا ہے تو اپنے کسی دوست سے کہتا ہے کہ آج رات میں نے فلاں گناہ کیا تھا۔“

یہ عمل بھی مجاہرۃ میں داخل ہے اور یہ بھی بہت بڑی جسارت اور بے شرمی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس کے گناہ کو چھپا رکھا تھا لیکن اس نے خود ہی اپنے گناہ کو ظاہر کر دیا۔ گو یا اس نے خود اپنی پردہ دری کر دی۔ تو جس طرح دوسروں کے لئے اس کی پردہ دری کرنا جائز نہیں تو وہ اس کے لئے بھی یہ جائز نہیں کہ اپنے گناہوں کو دوسروں کے سامنے بیان کرتا پھرے۔

نقہ پناہ میں رکھے، آج ہمارے معاشرے میں یہ بات بھی داخل ہو چکی ہے کہ
 گناہ کرنے کے بعد خود ہی اس کا اظہار کرتے پھرتے ہیں اور اظہار کرتے وقت ان
 پرنداشت کا ذرہ برابر اثر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس عیب سے ہماری حفاظت فرمائے اور
 اپنے کلاموں پر سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ (آمین)

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

www.KitaboSunnat.com

شادی بیکاه سے متعلق شرعی ہدایات

خطاب: حضرت سولاء، منجی محمد رفیع دینی صاحب برکات

مقام: مکان جاوید سولی والا

موقع: تقریباً نصف شب کی گزیر صوبہ سندھ سولی والا

ترتیب و عنوان: اعجاز احمد صاحب

﴿شادی بیاہ سے متعلق شرعی ہدایات﴾

خطبہ مسنونہ:

بِسْمِ اللَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ
وَنُتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ
سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ
فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا ۝

انما بعد:

فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُبَیْهُمُ النَّاسَ اتَّقُوا رَبَّکُمْ اَلَّذِیْ خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ
وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَہَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا کَثِیْرًا
وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِیْ تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَاَلْاَرْحَامَ ۚ

بِسْمِ اللّٰهِ كَانَتْ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ﴿۱﴾ (البقرہ: ۱۷۷)

مہینوں پہلے شادی کا بخار چڑھ جاتا ہے

برادگان محترم، اور ان عزیز، محترم خواتین، میری، خاتون، بہنوں اور بیٹیوں
سب سے پہلے میں اس تقریب کو منعقد کرنے والے حضرات کو مبارکباد دیتا
ہوں جنہوں نے ایک اچھا، مفید اور مبارک سلسلہ شروع کیا ہے۔

شادی کے سلسلے میں نکاح سے پہلے کئی دن سے اور نکاح کے کئی دن بعد تک
طرح طرح کی تقریبات اور اجتماعات کرنے کا رواج ہمارے ہاں موجود ہے بلکہ روز
بروز بڑھتا جا رہا ہے اور ان میں بے شمار باتیں تاجہ تر ہوتی ہیں۔ مثلاً فضول خرچی، دکھاوا،
بے کاری، رکبیں، وقت اور پیسے کا ضیاع وغیرہ۔ اور واقعہ یہ ہے کہ جب کوئی شادی ہوتی
ہے تو مہینوں پہلے سے شادی کرنے والوں پر شادی کا بخار چڑھ جاتا ہے۔

شاید دنیا کی اور کسی بھی قوم میں شادی کی اتنی رکبیں نہیں ہوتیں جتنی ہندوؤں
میں اور ہمارے ہاں ہوتی ہیں۔ ہمارے اندر یہ رکبیں دراصل ہندوؤں سے ہی آئی ہیں۔
ہم رے ہادیہ صاحب نے یہ اچھا سلسلہ شروع کیا ہے کہ شادی کے کچھ روز پہلے یہ تقریب
منعقد کی ہے۔ الحمد للہ، میں دیکھتے ہوں کہ سب برادری اور گجراتی برادری میں یہ اچھا
سلسلہ چل گیا ہے۔ اس کی حوصلہ افزائی ہوتی چاہئے۔

نکاح کی تقریب وعظ و نصیحت کا موقع نہیں

بعض لوگ شادی کے دن نکاح کی تقریب میں یہ چاہا کرتے ہیں کہ کوئی وعظ و
تقریر ہو جائے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ موقع وعظ و تقریر کا نہیں ہوتا۔ یہ تفریق اور
ملاقاتوں کا ایک اجتماع ہوتا ہے۔ عورتیں، بچے بڑے اور جوان سب ایک دوسرے سے
ملاقاتوں میں مشغول ہوتے ہیں۔ وہ آتے ہی خوشی منانے کے لئے ہیں۔ اس موقع پر اگر
وعظ و تقریر رکھی جائے تو وہ کچھ بے موقع ہو جاتی ہے۔ اس کا خاص فائدہ بھی نہیں ہوتا اور

توبہ سے سنی بھی نہیں جاتی۔ یہ بہت اچھا سلسلہ ہے کہ نکاح کی تقریب سے پہلے خاص اس مقصد کے لئے یہ اجتماع رکھا گیا ہے۔

میں رات کو بونے والی شادی پریم کی تقریبات میں حتی الامکان نہیں جاتا لیکن اس اجتماع میں آنے کا تہ ضا اس وجہ سے پیدا ہوا کہ یہ خواہشیں و حضرات کے لئے ایک اچھا موقع ہے کہ وہ دین کی باتیں سنیں اور ہم سنائیں۔

رسموں کی وجہ سے بیٹی زحمت بن گئی

آج کل شادی بیاہ کی رسموں کی وجہ سے یہ معاملہ اتنا دشوار ہو گیا ہے کہ غریب اور کم مان محنت کش رکھنے والے لوگوں کے لئے ان رسوں کو پورا کرنا بڑی مصیبت بن گیا ہے۔ میرے ایک رشتہ دار کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنی تین بیٹیوں کی شادی کی۔ تیسری بیٹی کی شادی کے بعد میری ان سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ ”میں تو ایک ہی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ! کسی کو بیٹی نہ دینا“ غور کیجئے! بیٹی تو اللہ کی رحمت ہے لیکن ان رسوں کی وجہ سے آج وہ زحمت بن گئی۔

کوئی ایک رسم تھوڑی ہے۔ رسمیں ہی رسمیں ہیں جو مٹکی کے وقت سے شروع ہوتی ہیں۔ مٹکی ایک مستقل تقریب ہے جس میں خطیر رقم خرچ ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح ہر بعد میں آنے والے مرتبے میں نئی نئی خرچ کی رسمیں ادا کی جاتی ہیں اور ان پر بھی ذخیرہ روپے خرچ ہوتے ہیں۔ اب بیچارے وہ لوگ جن کے پاس کاروبار کا فراڈ نہیں ہے کہ وہ اتنی رسوں کو بھائیں اور قیمتی چیزیں دیں، ان کے لئے مسئلہ بن جاتا ہے۔ ایک بھائی نے بڑی دھوم دھام سے شادی کی اور دوسرے کے پاس اتنی وسعت نہیں تو وہ بیچارہ قرضہ لے لیا یا کوئی اور ناجائز کام کرے گا۔ بھوئی عزت برقرار رکھنے کے لئے پتہ نہیں کیا کیا دھندے کرے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں جو بڑے چلانے پر کرپشن موجود ہے، اس کی ایک بڑی وجہ فضول خرچی ہے اور فضول خرچی کا ایک بہت بڑا باب نکاحی یہ

شرایاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بتاریخوں سے نجات عطا فرمائے۔

نکاح کے خطبے میں پڑھی جانے والی آیات

آپ سنتے ہوں گے کہ جب نکاح کا خطبہ پڑھا جاتا ہے تو اس میں تین آیات پڑھی جاتی ہیں۔

﴿۱﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ

نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ﴿سورہ نساء کی پہلی آیت﴾

﴿۲﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا

تَمُوتُوا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿آل عمران: ۱۰۲﴾

﴿۳﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا

سَلِيمًا ﴿﴾

ترجمہ: ۱۔ ”اے لوگو! اپنے پروردگار سے ڈرو، جس نے تمہیں

ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا اور ان

دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائیں اور تم اس خدا تعالیٰ

سے ڈرو جس کے نام سے ایک دوسرے سے مطالبہ کرتے ہو اور

قرابت سے بھی ڈرو۔ بالیقین اللہ تعالیٰ تم سب کی اطلاع رکھتے

ہیں۔“

۲۔ ”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق

ہے اور بچو اسلام کے کسی حالت پر مت جان دینا۔“

۳۔ ”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور راستی کی بات کہو۔“

ازدواجی تعلقات میں تقویٰ کی اہمیت

ان تینوں آیات میں توجہ طلب بات یہ ہے کہ ان کا پہلا جملہ ”تقویٰ“ کے حکم پر

مشتمل ہے۔ ان آیات کے پڑھنے کا مسموں تاجدار کو نبین صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر تاج تک چل آ رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان قیں آیات کی کیا خصوصیات ہیں؟ تو بقنا آپ غور کریں گے یہی بات سمجھ میں آئے گی کہ اس نکاح نے دھسے لے کر آخر وہ تک میاں بیوی دونوں کو جس چیز کی مب سے زیادہ ضرورت ہے، وہ ”خدا کا خوف“ ہے۔ اگر اللہ سے ڈریں گے تو دونوں ایک دوسرے کے حقوق بھی ادا کریں گے اور ایک دوسرے کو خوش بھی رکھیں گے۔ بلکہ ایک دوسرے کے خاندان کو ان سے ملنے چلنے والوں کو بھی خوش رکھیں گے۔ لیکن اگر اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو پھر طاقت اور زور میں جس کا پلہ بھاری ہو جائیگا، وہ دوسرے کو دبا لے گا۔

یوں تو تقویٰ کی ضرورت زندگی کے ہر شعبہ میں ہے۔ رعادت میں بھی ہے اور سیاست میں بھی، حکومت میں بھی ہے اور عدالت میں بھی، صمت میں بھی ہے اور زراعت میں بھی، لیکن ازدواجی تعلق میں تقویٰ کی سب سے زیادہ ضرورت اس وجہ سے ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات کو قانون کے ذریعے سے درست نہیں کیا جاسکتا۔ صرف پولیس کے ذریعے ان تعلقات کو نہیں بھایا جاسکتا، عدالتی فیصلوں کے ذریعے سے میاں بیوی ایک دوسرے سے اپنے اپنے حقوق نہیں لے سکتے۔

اس کی ایک ادنیٰ سی مثال سمجھیں۔ مثال کے طور پر ایک شوہر ہے وہ اپنی بیوی کے حق میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا لیکن مسکرا کر بات نہیں کرتا۔ جب بھی بات کرتا ہے اس کی تیوریوں پر طے ہوتے ہیں۔ کیا اس کو کسی عدالت میں آپ چیلنج کر سکتے ہیں؟ یا تھانے میں رہت نکھوا سکتے ہیں؟ یا فوج یا کراسے زیر دستی بھجور کر سکتے ہیں کہ قرابہ بیوی سے خندہ پیشانی کے ساتھ بات کرو ہرگز نہیں لیکن اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اگر دو مسکرا کر بات نہیں کرے گا تو تعلقات میں اتنی کشیدگی پیدا ہوگی کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے کیونکہ اس سے پہلے نفرت پیدا ہوگی۔ ہر جھگڑے اور ناچا قیاں شروع ہو جائیں گی اور نہ

چنے پھر کہاں سے کہاں تک معاملہ چاہیئے گا۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے

تاجدارِ دو عالم سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ گھر تشریف لاتے تو آپ کے چہرہ انور پر قہم ہوتا۔ ایک مرتبہ آپ سفر سے تشریف لائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں داخل ہونے لگے تو آپ کا چہرہ انور ناگواری کے نشانات کی وجہ سے سرخ ہو گیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس کی تاب نہ لائیں فوراً عرض کیا کہ میں اللہ سے توبہ کرتی ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پردے پر تصویر ٹنگی ہوئی ہے۔

چنانچہ پھر بن پردوں کو پھاڑا گیا اور ان کو تکیوں میں اس طرح سے استعمال کیا گیا کہ تصویر ختم ہو گئی۔ (صحیح بخاری، باب الحارة فبما یکرہ لہا، ثمر حال النساء، وقع الحديث: ۱۹۹۹، مسلم، باب تحریر صورۃ حیوان، البیع ووقع الحديث: ۲۱۰۷)

اب دیکھئے! حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس کی عادت نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائیں تو آپ کے چہرے پر تیوریاں پڑی ہوئی ہوں۔ چنانچہ اس کو برداشت نہیں کر سکیں۔ فوراً معافی مانگی اور چہرہ دریاخت کی۔

ان چیزوں کا اہتمام ’تقویٰ‘ کے بغیر نہیں ہو سکتا

ایک رات کا واقعہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں سو رہے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رات کا کچھ حصہ گزرا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ میں سو چکی ہوں۔ آپ بہت آہستہ سے اٹھے، پانکٹی کی طرف سے آہستہ آہستہ چل کر حجرے کے دروازے تک پہنچے۔ آہستہ سے دروازہ کھولا اور پھر آہستہ دروازہ بند کیا۔ (صحیح مسلم، باب ما یغالی عند دخول القصور واندعاء لأهلها، وقع

الحدیث: ۱۴۴۴ھ اس کے بعد طویل قصہ ہے۔ یہاں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر احتیاط سے اٹھے کہ پاؤں کی چاپ نہ سنائی دے، دروازے کھولنے اور بند کرنے کی آواز پیدا نہ ہو تاکہ عائشہ صدیقہؓ کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ ان چیزوں کا اہتمام اللہ کے ذمہ اور آخرت کے حساب کے خوف کے بغیر نہیں ہو سکتا۔

پھر دوسری بات یہ ہے کہ عورت خلقی طور پر کمزور پیدا ہوئی ہے۔ اگر خدا کا خوف نہیں ہوگا تو اسے مرد دبا لے گا۔ اور یہ آج کل ہو رہا ہے۔ آج کل بکثرت یہ حال نظر آتا ہے کہ عورتوں کو میراث نہیں ملتی۔ باپ کا انتقال ہوتا ہے۔ ساری میراث بھائی بائٹ کھاتے ہیں۔ عورتیں مزد بکھتی رہ جاتی ہیں۔

بیوی باندی بن کر نہیں آتی

بہت سے گھروں میں یہ عادت ہے کہ شادی اس نئے کرتے ہیں کہ گھروں میں ایک کام کرنے والی باندی آ جائے گی۔ اس پر ساس بھی سکوت چلائے گی اور سرسبھی، دیود بھی حکومت کریں گے اور نندیں بھی۔ گویا سارے خاندان کی خدمت کرتا اس کا فرض منہسی ہوگا۔ حلالانکہ شریعت نے اسے کسی کی باندی نہیں بنایا بلکہ وہ شوہر کی زندگی کی ساتھی ہے۔ شریعت نے کسی کو یہ حق نہیں دیا کہ اس پر اس طرح حکومت چلائی جائے جس طرح ہمارے معاشرے میں چلائی جاتی ہے۔ یہ سب کچھ خدا کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔

حضرت عارفی کا عجیب معمول

میرے مرشد حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اتنے سال میری شادی کو ہو گئے (خاندان ۴۰ سال چلائے) اس عمر سے میں میں نے کبھی اپنی بیوی سے لہجہ بدل کر بات نہیں کی اور کبھی میں نے اپنے کسی کام کے لئے نہیں کہا۔ بکثرت ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بیٹھی ہیں اور گلاس ان کے قریب رکھا ہے۔ اگر میں گلاس اٹھانا چاہوں تو مجھے اٹھنا پڑے گا اور اگر ان سے بچوں کا ترانہ نہیں پڑے گا، دھلیانہ

سے اخلاص۔ اُنی نہیں میں بھی ان سے یہ نہیں جانتا کہ گلاسن الٹھا کر دو۔ یہ وراثت ہے کہ وہ اپنے حقوق سے خود میری خدمت کرتی ہے اور میری راحت و سہائی کی فکر کرتی ہے۔

ظاہر ہے کہ جب شوہر ایسا پاکیزہ، دانا اور ایسی رعایت کرنے والا ہوگا، ایسی محبت کرنے والا ہوگا تو بیوی بھی اس پر اپنی جان قربان کرے گی۔ ویسے بھی ہمارے ہندو یا مسیحی عورتیں اپنے شوہروں پر سب کچھ قربان کر دیتی ہیں۔ اپنا گھرانہ، اپنا خاندان اور والدین کی آغوش چھوڑ کر دوسرے گھر کو اپنا گھر بنا لیتی ہیں۔ اگر شہر، سرسراں سے ان کو محبت ملے تو اپنا پچھلا گھر بھلا دیتی ہیں لیکن یہ باتیں خدا کے خلاف رہتی ہیں۔

اور جہاں خدا کا خوف نہیں، وہاں عورت بائبل میں کر رہتی ہے۔ اس کی بیانیہ تک کی بات ہے جنہی کہ یہ بھی دیکھئے میں آتا ہے کہ دیور نے بھارت کی بیانیہ کردی۔ یہ کس قدر افسوسناک بات ہے۔

تقریب شادی کے منکرات کے اثرات

آج کل ہمارے ہاں شادی کے اجتماعات میں طرح طرح کے منکرات ہوتے ہیں۔ فائرف بھی ہوتی ہے۔ مخلوط اجتماعات بھی ہوتے ہیں، سوزنک بھی ہوتا ہے، اور دکھاوا و فضول خرچی وغیرہ سب کچھ ہوتا ہے۔ جس کا نتیجہ "بے برکتی" ہے۔ اس "بے برکتی" کا اثر یہ ہے کہ آج گھر گھر میں تاجا قیاں ہیں۔ تعلقات میں خرابیاں ہیں۔ کہیں میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، کہیں ساس بہو کے جھگڑے ہیں اور کہیں منہ اور بھابھی کے جھگڑے ہیں۔ اور ان جھگڑوں کے نتیجے میں سارے گھر کے خواتین کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کئے جائیں گے، سنتوں کو پامال کیا جائیگا تو ان شادیوں سے خوشیاں نہیں ملیں گی، گھروں میں راحت اور سکون نہیں ملے گا۔

بعض خواتین کے اندر بری عادتیں ہوتی ہیں مثلاً بد بانی، سبے کار کے خیرے اور بے آدھک ہیں۔ یہ بھی شریعت کے خلاف باتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تو

یہ جان کر میں کہی کہ اللہ سے عطا ہو کسی کا عہدہ دار نے ہاں غم و بنا تو یہی ہو حکم دین کہ وہ شہر و مسجد بنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے شاہجہان کو دیکھا حق ماریا ہے۔ چنانچہ امر بے کار کے لئے اور بد بانی کر کے کی تو وہ لاکھوں کی قربان ہوئی۔ لہذا امر توں کوئی اور سلطان ان بری عادات سے پرہیز کرنا چاہئے تاکہ ان کی وجہ سے ہاں ہی مخالفت مانع غلط نہ ہو۔

اس کی پسند کی کیا ہے؟

اس کی شریعت کے اندر اعلیٰ درجے کی معتدل اور توازن ہے اور اس میں ہر چیز کی پانچ سو و چھتیس کی کمی ہیں۔ محبت کی بھی حدود مقرر کی ہیں اور نفرت اور نفرت کی بھی۔ اس طرح کھانے پینے رہنے ہونے کی حد عبادت کی بھی پانچ سو و چھتیس رکھی ہیں۔ جو ان حدود کی رعایت رکھے گا وہ معتدل ہے اور جو ان حدود کو بھٹا کھٹ جائے گا وہ اتنا پسند ہے۔ آئیے اس کی حدود کا ملاحظہ پر جائز نہیں کیا جائے۔ اس کی ایک حد یہ ہے کہ اپنے بیٹے کی انانک و ستان سارے تھے۔ ان کا بیٹا اعلیٰ عہدہ یافتہ و امیر کی میں مقیم ہے۔ لیکن کسی فعلی حد صاحب کے گھر چڑھ گیا۔ اس کے عقید میں اس نے اپنے ماں باپ سے تقریباً قطع تعلقی کر لیا اور بیحد صاحب کا ہو کر رہ گیا۔ برسوں کے بعد امریکہ سے یہاں کراچی آیا۔ اس کا باپ سے ملنے سے ملے پلا گیا۔ ماں باپ کو بتائے بغیر بیحد صاحب نے کہنے پر شادی کر لی۔ خاں دار بھی نہیں، خاندان بھی اور لڑائی پابندی بھی نہیں یہ سب ترک کر کے شریعت کے خلاف بھی کر رہے ہیں۔ دیکھئے میں تو وہ بہت تک کا مکر ہے۔ اس کی نیک نیت یہ ہے۔ چنانچہ شریعت و حدود کے مطابق نہیں دیا ہے۔ اس لئے یہ اتنا پسند ہی ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص کا واقعہ

حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص ایک عظیم الشان صحابی ہیں۔ ان کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ خدمتیں کیں ہیں۔ ان کے اندر عبادت کا بڑا وقت تھا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے طور پر یہ طے کر لیا کہ عبادت کو

عبادت کیا کریں گے اور دن کو روزہ رکھا کریں گے۔ آپ اندازہ کریں کہ جو شخص دن بھر روزہ رکھے اور رات بھر عبادت کرے، اس کی نیوی پر کیا بیتے گی؟ چنانچہ کچھ عرصہ بعد نیوی نے دے الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت کے بارے میں بتلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر فرمایا کہ دیکھو تمہارے اوپر تمہاری جان کا بھی حق ہے تمہاری بیوی کا بھی ہے اور تمہاری آنکھوں کا بھی ہے۔ ”مطلب یہ کہ اگر تم اس ضررِ عبادت کرو گے تو بیوی کے حقوق کیسے ادا کرو گے اور اس سے تمہاری صحت بھی خراب ہو جائیگی۔ اس لئے یہ طریقہ ترک کر دو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر روزے رکھنا چاہے ہو تو مہینے میں تین روزے رکھ لیا کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے اور اجازت دیجئے۔ فرمایا کہ اچھا، دس روزے رکھ لیا کرو۔ یہ مزید کی درخواست کرتے رہے تو آپ نے فرمایا کہ اچھا زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن نہ رکھو۔ (صحیح بخاری، باب حق المسلم فی الصوم، رقم الحديث: ۱۸۵۳، و باب فروعہ)

علیک حق، الحديث: ۴۹۰۲، باب حق الصیف، الحديث: ۵۷۸۳)

دیکھیے! روزہ کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ احادیث کے اندر اس کے اس قدر فضائل آئے ہیں کہ نبی چاہتا ہے کہ آدمی خوب روزے رکھے لیکن جب عبد اللہ بن عمرو بن العاصؓ نے بہت زیادہ روزے رکھنا شروع کئے تو آپ نے اس کی ایک حد مقرر کر دی کہ اس سے زیادہ مت رکھو۔

ماں باپ کی خدمت کیلئے بیوی کو حکم نہ دو

آج کل حقوق کی نزاعیں میں ایک کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ ماں باپ کے حقوق میں لگے تو بیوی بچوں کے حقوق بھول گئے اور بعض لوگ بیوی بچوں کے حقوق کی ادائیگی میں لگے تو ماں باپ کے حقوق بھول گئے۔ یہ تھوڑا یہ ہے۔ بلاشبہ ماں باپ کے حقوق بہت زیادہ ہیں حتیٰ کہ انسانوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد

سب سے زیادہ حقوق ماں باپ کے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیوی اور بچوں کے حقوق بھی انہی کو دے دو۔ بعض لوگ اپنے ماں باپ کی خدمت اپنی بیوی سے کرتے ہیں۔ خود حق کام پر چلے گئے اور بیوی کو خدمت پر لگا دیا۔ یہ کوئی ثواب اور عبادت کی بات نہیں۔ ماں باپ کی خدمت خود کرو، بیوی کو اس کا حکم نہ دو۔ ماں بیوی اگر اپنی خوشی اور شادی سے کرے تو اس کے لئے بڑی سعادت و ندرت کی بات ہے کہ شوہر کے ماں باپ بھی اس کے ماں باپ کی طرح ہیں۔ اگر وہ خوشدلی سے ان کی خدمت کرے گی تو اس سے خوشنوا تعاقبات پیدا ہوں گے۔

تبلیغ میں ضرور جاؤ لیکن۔۔۔

میں صاف کہتا ہوں کہ میں تبلیغی جماعت کے کام کو بہت اچھا سمجھتا ہوں اور ہر جگہ کہتا ہوں کہ تبلیغ میں خوب وقت دینا چاہئے۔ لیکن بعض باتیں (ان سب میں نہیں بلکہ بعض میں) ایسی باتیں آگئی ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں مثلاً یہ کہ بیوی کے پاس کھانے پینے کا سامان ہو یا نہ ہو، بچوں کو دیکھنے والا کوئی ہو یا نہ ہو، صاحب پتلے پر ہمارے ہیں۔ یہ سب سے خط آتا ہے کہ پھر دیکھیں بعد آؤں گا اور پھر خط آتا ہے کہ ایک سال بعد آؤں گا۔ یہ کہیں کی شریعت ہے کہ بیوی بچوں کو بے یار و مددگار چھوڑ کر نکل گئے کہ اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں۔ بیوی بچوں کے حقوق واکر، بھی تو اللہ کا راستہ ہے۔ شریعت کے مطابق زندگی گزارو۔ بیوی بچوں کے حقوق ادا کرو، تبلیغ میں ضرور وقت لگاؤ لیکن اس طریقے سے لگاؤ کہ بیوی بچوں کے حقوق پامال نہ ہوں۔

ایک صاحب تبلیغ میں چلے گئے۔ ان کی بیوی سید زادی شریف خاندان کی شریک تھی، وہیں اطلاع ملی اس کو کہی وقت کا قاتل ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ پہلے بھی قاتل ہے قاتلے ہوئے رہتے ہیں اور یہ صاحب پتلے پر جوتے رہتے ہیں۔ ہم سنے ان صاحب کو بہت سمجھا رہا اور بہت ڈانٹا ڈپٹا تو سمجھان کی روش میں تبدیل ہوئی۔

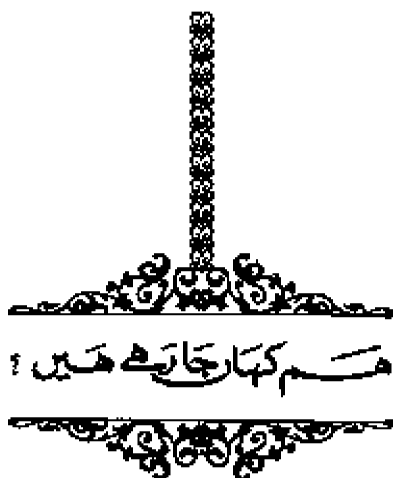
خواتین بھی مردوں کے ساتھ تعاون کریں

آخر میں میری خواتین سے یہ درخواست ہے کہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر مرد اوراد بھی کرتے ہیں کہ شادی پیام کے اندر بری رسموں سے بچیں تو عورتیں عام طور پر مردوں والے میں کامیاب نہیں ہونے دیتیں۔ اگر خواتین اس معاملے میں تعاون کریں تو ان غلامیوں سے ہم اپنے آپ کو آسانی سے بچا سکیں گے۔ الحمد للہ۔ یمن برادری کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ خواتین مردوں کے ساتھ اپنا معاملے میں تعاون کر رہی ہیں۔ اللہ کرے کہ ہماری مردانہ برادریوں کے اندر یہ صورت پیدا ہو جائے۔

اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو پیسہ دیا ہے تو یہ کیا ضروری ہے کہ شادی کے اندر اسے برباد کیا جائے ایک بھروسے میں خرچ کرے تاکہ خود بھی رسموں کے گناہوں سے بچے اور خاندان نے غریب لوگوں کی پریشانی کا باعث بھی نہ بنے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں شادی سے متعلق قرآنی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

ہم کہاں جا رہے ہیں ؟

معاذ اللہ! اس وقت اس کا دل بھی تھک رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے یہ سب سیکھ لیا۔
 - ہاں! یہاں تک کہ میں نے یہ سب سیکھ لیا۔
 - تو یہ تو کافی ہے۔
 - اب یہ تو ہے اس کا وہ سب سے

﴿ہم کہاں جا رہے ہیں؟﴾

خطبہ مستونہ:

﴿الحمد لله حمدةً ونسباً، ونستغفره ونر من به
و تنوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن
سبائ اعمالنا . من يهدي الله فلا مضل له و من يضلله
فلا هادي له و يشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك
له و نشهد ان سيدنا و سندنا و مولانا محمداً عبده و
رسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله و صحبه
اجمعين وسلم تسليماً كثيراً﴾

اما بعد:

فان رسول الله صلى الله عليه وسلم:
﴿لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى
تَحَابُّمُوا أَوْ لَا أَذْلكُمْ عَلَى نَفْسٍ إِذَا فَعَلْتُمْ زُ
تَحَابُّتُمْ﴾ (صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بار الله

لا يدخل الجنة الا المؤمنون، البخ رقم الحديث ۲۵۰۰)

حدیث کا مفہوم

بزرگانِ محترم اور بزرگانِ علم !

پچھلے کئی برسوں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے متعلق بیان چل رہا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ

”تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک مؤمن نہ ہو جاؤ اور تم مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو۔“ یہی تم کو انکی چیز نہ تھلاؤں کہ کرو کرو کر کے تمہارا تہہ رے درمیان محبت قائم ہو جائے۔“ وہ چیز یہ ہے کہ آپس میں سلام کرنے اور دُعا دینا۔“
آئی میں ہی حدیث سے متعلق ایک اہم پاسہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔

اسلامی برادری کی جان

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ ”تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک مؤمن نہ ہو اور ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو“ یہ ایک بڑی ہی چیز ہے اور اسلامی برادری کی جان ہے۔ اسلام میں برادری کی بنیاد ایمان ہے۔ سورۃ الحجرات میں ارشاد ہے۔

يَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ اخْلُفُوا بَيْنَكُمْ بِالْحَقِّ (سورۃ الحجرات: ۱۰)

”یہاں پر مسلمانوں میں بھائی بھائی کی طرح“

ایمان والے خواہ کوئی بھی زبان پر لےنے والے ہوں، کسی بھی علاقے کے رہنے والے ہوں، کسی بھی نسل سے ان کا تعلق ہو، کسی بھی تہذیب کے رکن ہوں، وہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کلمہ طیبہ دنیا کے تمام مسلمانوں کو ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ:

”تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، اگر سر میں درد ہوتا ہے تو چہرہ

نہیں ہے جیسا کہ ہوتا ہے۔ کچھ میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم ہے
 جیسا کہ ہوتا ہے، کچھ میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تکلیف میں
 مبتلا ہو جاتا ہے (صحیح مسلم، باب تراویح، سورۃ البقرہ و الباقیہ)
 (نصاب، رقم الحديث: ۲۵۸۶)

موجود دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمان کو تکلیف پہنچے، وہ مسلمان خواہ افریقہ کا
 رہے یا ایشیا کا، یورپ کا یا شہرہ نو یا امریکہ کا، ایمان کا قہر ضایہ ہے کہ سارے
 مسلمان بے چین ہو جائیں۔

عالم کفر مسلمہ نوروں کی مظلومیت پر پریشان نہیں ہے

اس وقت ہم اس بات کا روز بروز یہ ہیں کہ دنیا کے مختلف کونوں میں دشمنان
 اسلام ہمارے بھائیوں کو قتل کر رہے ہیں، عراق میں کہتے کیسے مظلوم توڑے جا رہے ہیں،
 افغانستان پر کیسے مظالم ڈھائے گئے، کشمیر اور فلسطین میں برسوں سے جو کچھ ہو رہا ہے اس
 کے سامنے چنگیزیٹ بھی شرمہ جائے۔ پوری دنیا ان مظالم کو دیکھ رہی ہے اور عالم کفر اس پر
 ناراض نہیں ہے، وہ بیان دے دیتے ہیں، قرارداد پاس کر دیتے ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ
 ان مظالم کی وجہ سے ان کے کانوں پر جوں تک بھی نہیں رہتی کیونکہ وہ مصلحتی ہیں کہ ہم
 نہیں مر رہے بلکہ مسلمان مر رہے ہیں۔

اس کی شکایت کس کے پاس لے کر جائیں؟

دیکھ رہا ہے تو اہل ایمان کو ہوتا ہے اور ایمان کا قہر ضایہ یہی ہے کہ ہم کو اپنے
 ان مسلمانوں کی تکلیف اور مظالم کی شکل میں پہننے پر دکھ ہو۔ جو حدیث میں نے خطبہ میں
 پڑھی ہے، اس کا ایک سبق بھی یہی ہے لیکن افسوس صد افسوس اس بات پر کہ ہم خود آپس
 کے نیل جہول میں اس سبق کو یکسر بھول چکے ہیں، کراچی میں انگلش کے دنوں میں جو کچھ
 ہوا اور پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ہم سب کے سامنے ہے۔ ایک بھائی دوسرے

بھائی کا گھ کاٹ رہا ہے۔ یہ کس کھاتے میں جائے گا؟ ان پر کون روئے گا؟ اس میں ہم اہم اس کے پر غور نہیں کرتے۔ دوسری بھائی اور بھی بھائی۔ ایک مسلمان خواہ کسی بھی پہلو کی ہو، خواہ اس کی پارٹی سے ہو، اتفاق ہو یا اختلاف، لیکن وہ ہے تو ہمارا بھائی۔ وہ اسلامی برادری کا حصہ تو ہے۔ لیکن دیکھ یہ ہے کہ بین اسلامی برادری ایک دوسرے کا گھ کاٹ رہی ہے۔ اس کی شکایت کس کے پاس لے کر جائیں؟

گھ کے بارے میں تو ہم زور شور سے کہتے ہیں اور کہنا بھی چاہتے کہ غیر مسلموں نے مسلمانوں پر ظالم زیادے، غیر مسلموں نے مسلمانوں کا قتل عام کر دیا لیکن یہ مقدمہ کونسی عدالت میں لے جائیں کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا گھ کاٹ دیا؟

مسلمانوں کے باہمی جھگڑے و جدال کا نقصان زیادہ ہوتا ہے

ہمارے ایمان نے تو ہمیں اس کی قلعہ اہانت نہیں دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں ۲۳ سالہ محنت کے نتیجے میں اسلام کی تعلیمات پھیلنا چکے، اسلام کو پورے جزیرہ نما کے عرب میں پھیلانے چاہئے، امن و امان اور عدل و انصاف پورے جزیرہ نما کے عرب میں قائم ہو چکا تھا، اور اب اس دنیا سے رخصت ہونے والے تھے، وصال سے تقریباً تین ماہ قبل آپ نے حج فرمایا، جسے "حجۃ الوداع" کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس خطبے میں ایسی باتیں ارشاد فرمائی تھیں جیسے کوئی باپ رخصت ہوتے وقت اہم اہم باتوں کی وصیت اپنی اولاد کو کرتا ہے۔

اس موقع پر آپ نے ایک نصیحت یہ فرمائی:

لَا تَرِجُفُوا بَعْدِي مُكْفَرًا يَضْرِبُ مَعْصُكُم بِرِقَابٍ

بعض کچھ اہل علم۔ کتاب الایمان

"تم میرے بعد لوٹ کر کافرانہ ہو چانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں

مارنے لگو۔"

آپ نے مسلمانوں کے آپس میں دست و گریبان ہونے سے اس لئے بھی منع فرمایا تھا کہ جب مسلمان آپس میں جنگ و جدان اور لڑائی شروع کر دیتے ہیں تو اس کا نقصان اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ غیر مسلم اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔

مسلمان کو قتل کرنا کسی مسلمان کا کام نہیں

اور آپ نے اُن سے منع کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ "لاسر جمعوا بعدی کقساوا" (میرے بعد لوٹ کر کافر نہ ہو جاؤ) اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کسی مسلمان کو قتل کرنا ایک مسلمان کا کام نہیں بلکہ یہ کام کافروں کا ہوتا ہے۔ مسلمانوں کا ایمان کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا کہ کسی مسلمان کی گردن مارے۔ ایک مسلمان دوسرے کے ساتھ کتنا ہی شدید اختلاف رکھتا ہو۔ یا ہی اختلاف ہو یہ تنظیمی اختلاف ہو۔ رائے کا اختلاف ہو یا کسی شرعی مسئلے میں اختلاف ہو، لیکن جب ادھر بھی مسلمان ہو اور ادھر بھی مسلمان ہو تو شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے دل، جان یا آبرو کو نقصان پہنچائے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز الوداع کے موقع پر فرمایا:

﴿إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حُرَامٌ

عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بِلَادِكُمْ هَذَا فِي

شَهْرِكُمْ هَذَا﴾

کہاں پناہ ملے گی؟

اسلام نے تو ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دی تھی کہ ہم کسی دوسرے کے مال، عزت اور جان سے کھلیں لیکن انہوں نے کہ ہمارا شہر کراچی برسوں سے خون میں نہا رہا ہے۔ گن پوائنٹ پر کاریں چھتی ہیں، گھر لٹتے ہیں، مال بھی لٹ رہے ہیں، عزتیں بھی

انت رہی ہیں، یہاں تک کہ یہی ہیں۔

یوں تو یہ ٹھیکس عرصے سے ٹھیکس جا رہا ہے، لیکن انٹیشن کے موقع پر اس میں اور شدت آجاتی ہے۔ انٹیشن کا کام اصل میں تو بڑھے ٹھیکس اور ٹھیکس لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ قیادت کے چناؤ کے لئے ہوتا ہے۔ انٹیشن کرنے والے اس بات کے دعویدار ہوتے ہیں کہ ہم قوم اور ملت کی رہنمائی کریں گے، ان کی جان و مال کی حفاظت کریں گے اور ان کے مسائل حل کریں گے۔ اگر اس انٹیشن کے اندر بھی ایک دوسرے کی ٹروٹس ماری جائیں اور جان و مال کو نقصان پہنچایا جائے تو پتا چلے گا کہ کہاں چاہا ملے گی؟

کلمہ پڑھنے والا خواہ کسی تنظیم کا ہو، ہمارا بھائی ہے

کلمہ پڑھنے والا ہمارا بھائی ہے، خواہ کسی تنظیم کا ہو۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اچھا بھائی نہیں۔ لیکن برے بھائی کو بھی گھر سے نکالتے تو نہیں، اس سے بھی تو قطع تعلق کرنے کی اجازت نہیں، اسے بھی تو قتل نہیں کیا جاسکتا۔ تو جس طرح غوثی رشتے والے بھائی کے ساتھ یہ سلوک روا رکھنا جائز نہیں، اسی طرح اسلامی بھائی پر بھی اس طرح کے مظالم روا رکھنا جائز نہیں۔

اسلام کے خلاف عالم کفر کا اتحاد

افسوس صد افسوس یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے شیر میں ہو رہا ہے، کسی گاؤں، کوٹھ میں نہیں ہو رہا، ان پڑھ اور جاہل لوگوں کی ہستیوں میں نہیں ہو رہا، پڑھے ٹھیکس لوگوں کے ملازموں میں ہو رہا ہے۔ سارا عالم کفر تمہارے منانے پر مل رہا ہے۔ روس اور امریکہ جن کی کتنے سانوں سے پرانی دشمنی چل رہی تھی، وہ بھی متعلق ہو گئے روس والے امریکہ سے کہتے ہیں کہ ٹھیکس ہے کہ اگر تم مسئلہ نوٹ کو مناد تو نہیں تم پر کوئی اعتراض نہیں۔ امریکہ والے ان سے کہتے ہیں کہ تم چھوٹا اور بوسنیا پر ظلم ڈھاتے رہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اس طرح ہندو، مسلمان، یہودی، عیسائی ہوں یا کوئی دوسری غیر مسلم قوم، یہ

سب اس بات پر متفق ہو چکے ہیں کہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی ابھرنے والی طاقت "اسلام" ہے۔ جس طرح ممکن ہو اس کا راستہ روکو۔

یہ عہدے سیکھیں رہ جائیں گے

تو عالم کفر تو تمہیں مٹانے پر تیار ہوا ہے اور تم آج بھی اس میں ایک دوسرے سے لڑ کر اپنے آپ کو مٹانے پر تیار ہوئے ہو۔ بناؤ پھر ایمان کہاں ملے گی؟ اور ایسی قوم کہاں رہے گی جس کے دوسرے بھی دشمن اور اپنے بھی دشمن، دوسرے بھی اس کو ماریں اور خود بھی ایک دوسرے کی گردنیں اڑائیں۔

یہ سیکھیں سیکھیں دھری رہ جائیں گی، یہ عہدے اور درکنہیں سیکھیں رہ جائیں گی۔ بسبب یہ ظاہری آنکھ بند ہوگی اور دوسرا عالم سامنے آئے گا تو وہاں نہ یہ سیکھیں ہوں گی اور نہ عہدے درکنہیں، وہاں ذرے ذرے کا حساب دینا پڑے گا، وہاں یہ پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس کام کیلئے دنیا میں بھیجا تھا اور تم نے وہاں کیا کام کیا؟ وہاں تو ایک ایک لمحے کا، ایک ایک چیز کا، ایک ایک حرکت اور ایک ایک سکون کا حساب ہوگا۔

ان جرائم کا بنیادی سبب

آدمی یہ سارے دھندے اس وقت کرتا ہے جب وہ قبر کو بھول جاتا ہے۔ جب آخرت اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے تو وہ قتل و غارت بھی کرتا ہے، لڑائیاں بھی کرتا ہے، لہ لیاں بھی دیتا ہے اور دشمنیاں بھی کرتا ہے۔ لیکن وہ شخص جسے وئی قبر یاد ہو، وہ ان دھندوں میں تھکنے کے بجائے اپنی آخرت بنانے کی تیاری میں لگا رہتا ہے۔ وہ اس فکر میں رہتا ہے کہ مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے، جس سے میری قبر برباد ہو۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ:

﴿حَبِّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ حَبْشَةٍ﴾ (كشف الخفاء، ج ۱ ص

”دنیا کی محبت تمام خطاؤں کی جڑ ہے۔“

جب آدمی کے دل میں دنیا کی محبت سا جائے۔ مال و دولت، عہدہ اور شہرت اس کا مطلع نظر بن جائے تو پھر وہ ہر قسم کے گناہ کرتا ہے۔ قتل و غارتگری بھی کرتا ہے۔ ظلم بھی ڈھالتا ہے۔ چوری اور ڈکیتی بھی کرتا ہے غرضیکہ سب سمجھ کرتے ہیں۔ انبیاء کرام بھی بتلانے کے لئے آتے تھے کہ اگر تم نے اپنی قبر کو بھلا دیا اور موت سے غافل ہو گئے تو تمہاری یہ زندگی بھی جہنم بن جائے گی۔ اگر تم اس زندگی کو پر امن رکھنا چاہتے ہو اور اسے خوشیوں کا گہوارہ بنانا چاہتے ہو تو اپنی قبر کو یاد رکھو، ورنہ ایک دوسرے کی گردنیں مارو گے، بھیڑیے اور دہندے بن کر جنگل کا قانون رائج کر دو گے۔ جس کی لاشی اس کی بھیڑیوں کا قانون رائج ہو گا۔

آج پورا شہر سوگوار ہے، سارے کام معطل پڑے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ صرف ایک مسلمان کے قتل سے اُتراتی سوگواہی بلکہ اس سے بھی زیادہ سوگواہی ہوتی بھی ہے، اس لئے کہ مسلمان کے خون کی عظمت ایسی ہے جیسے بیت اللہ کی۔

قرآن مجید میں ہے کہ:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِلًا فَعِزًّا ۖ وَأَنزَلْنَا عُذْرًا مِّنْهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿۱۷۱﴾

”اور جس شخص نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا، اس کا بدلہ جہنم ہے وہ ہمیشہ اس میں رہے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہیں اور اس پر اللہ نے لعنت کی اور اس کے لئے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔“

یہ قرآن کا فرمان ہے، کوئی مولوی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ کسی فطرت ناک وحید ہے۔

جتنے بھی مسلمان مارے گئے، دو ہزار اسی نقصان ہے۔ کسی بیہوشی، ہندو یا

میسائی کا نہیں ہوا۔ ہماری پونجی لٹی ہے۔ ایک ایک مسلمان ہماری طاقت ہے، اس واقعے سے ہماری ہی طاقت کمزور ہوئی ہے۔ اس پر ہم جتنا بھی غم کریں، بچا ہے۔ اور یہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم آئندہ کے لئے اس بارے میں کوئی ایجنڈا تیار کریں۔

اس قوم کو آزار اور بے کافتی باقی نہیں رہتا

ہماری دشمن قوتیں جو ہم پر یلغار کر رہی ہیں، وہ کبھی آپس میں اس طرح نہیں لڑتیں۔ دو دوسروں کو مارنے میں تو چنگیز خان اور ہلاکو خان سے بھی آگے ہیں، لیکن آپس میں متحد ہیں۔ امریکہ اور کینیڈا کی سرحد تقریباً پانچ ہزار میل تک فنی ہوئی ہے۔ اس پوری سرحد پر دونوں ملکوں کا کوئی ایک فوجی بھی نہیں ہے۔ انہوں نے آپس میں معاہدہ کر رکھا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، آپس میں لڑیں گے نہیں، کیونکہ ہمیں لڑنا تو دوسروں سے ہے۔ آپس میں لڑ کر ہمیں اپنی طاقت ختم نہیں کرنی، نتیجہ یہ ہے کہ وہاں سات سمندر پار بیٹھ کر پوری دنیا پر حکمت کر رہے ہیں اور ہم، ہمارے پاس مادی اسباب ان سے زیادہ ہیں، قدرتی وسائل اتنے ہیں کہ کسی اور قوم کے پاس نہیں لیکن اس سب کے باوجود ان کے محکوم ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمہ القیاس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے کے لئے تیار رہتے ہیں۔ کسی بھی قسم کا لالچ سامنے ہو، دوسرے کی گردن مارنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں۔ پمے کا لالچ ہو یا عہدے کا ہمیں مسلمان کی بہانہ سے زیادہ عزیز ہے۔ جس قوم کی خود غرضی اس حد تک پہنچ جائے، اس قوم کو آزار پہنچنے کا حق باقی نہیں رہتا۔ تاریخ کا یہ دم ہاتھ ایسی قوموں سے اچھا لڑھکیا کرتا ہے۔

مسلمانوں کو حکومت کب ملے گی؟

دنیا دارانہ اسباب ہے، دارالجزاۃ نہیں۔ حکمرانوں والی صفات پیدا کرو گے تو حکمرانی ملے گی، غلاموں کی صفات اپناؤ گے تو غلامی ملے گی۔ صرف ایمان لانے اور نماز پڑھنے سے غلامی نہیں چمکے گی۔ اس کے لئے دو اعمال کرنے پڑیں گے جو غلامی کو

منائے دئے ہیں۔ قرآن مجید نے کہیں بھی مطلق یہ وعدہ نہیں کیا کہ صرف ایمان لانے پر نیکوئی ملے گی۔ کئی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ نہیں فرمایا کہ اگر مسلمان ایمان پر قائم رہے اور نماز روزہ و زکوٰۃ پابندی کرتے رہے تو انہیں نیکوئی ملے گی۔ بلکہ قرآن مجید میں یہ فرمایا گیا کہ

وَعَزَّزْتُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفْنَا الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِهِمْ ۖ

”اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں
سے اور نیک اعمال کیے تم پر اور ان کو خلیفہ بنائے گا زمین میں
جیسا کہ ان سے پہلے ان لوگوں کو خلیفہ بنایا۔“

”اعمال و اوصاف“ میں جس طرح نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ داخل ہے۔ اسی
طرح حج ہولنا، کچی گواہی دینا جس معاشرت، اخوت، عالمی حرام سے بچنا، دوسرے کی
بدوعا سے بچنا، دوسرے کی جان و مال و آبرو کی حفاظت کرنا وغیرہ بھی شامل ہے۔ ان
سب کا مجموعہ اعمال صالحہ ہے۔ جب تمام اعمال صالحہ بجالانے جائیں گے تو زمین میں
اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو خلافت عطا کی جائے گی۔

ہمارے حصے میں خلافت کیوں آئی؟

آج بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ ہے کہ ہم اقتدار سے محروم
ہیں، حالانکہ ایران بھی لائے ہوئے ہیں، افغانیاں بھی پڑھتے ہیں، اور دیگر مبادعات بھی بجا
لائے ہیں۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ ہم نے تمام اعمال صالحہ کو اختیار نہیں کیا جس کی بنیاد
پر خلافت ملنا کرتی ہے۔ ہم نے وہ صفات اختیار نہیں کیں جو اقتدار کے لئے شرط تھیں۔

اتفاق کی بات یہ ہے کہ یورپ نے ہماری بہت سی چھائیاں لے لیں اور یہ

ساری اچھائیاں وہ تمہیں، جو وہی بنانے والی تھیں۔ اب ہمارے پاس جو اچھائیاں باقی ہیں جیسے نماز، روزہ، ان سے جنت تو ملے گی لیکن اس پر وقار کا وعدہ نہیں، لیکن دنیا بنانے والی اچھائیاں ہمارے اندر موجود نہیں۔ ہماری یہ اچھائیاں انہوں نے لے لیں اور ان کی برائیاں ہم نے لے لیں جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے حصے میں غلامی آگئی اور ان کے حصے میں حکومت آگئی۔

یہ کافر تو میں آپس میں اس طرح کر دیں مار کر اپنی طاقت برباد نہیں کر دیں، جس طرح ہم اپنی طاقت برباد کر رہے ہیں۔ اب حالت یہ ہے کہ جتنے مسلمان کشمیر میں سرستے ہیں، اتنے کراچی میں بھی مر جاتے ہیں، جتنے فلسطین میں سرستے ہیں، اتنے پاکستان میں بھی مر جاتے ہیں۔ فرق کیا رہا کافر میں اور مسلمان میں؟ کس کس کا رونا روئیں؟

محبت پیدا کرنے کے طریقے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں محبت کا درس دیتے ہوئے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، جب تک تمہارے اندر ایمان نہ ہو اور تمہارا ایمان پورا نہیں ہوگا جب تک تمہاری آپس میں محبت نہ ہو۔ اور پھر محبت قائم کرنے کے طریقے بتلا رہے ہیں۔

ایک طریقہ یہ بتلایا کہ آپس میں سلام کیا کرو۔ ہم نے اس طریقے کو ترک کر رکھا ہے۔

اور دوسرا طریقہ یہ بتلایا کہ جب نماز کیلئے کھڑے ہو تو تمہاری صفیں بالکل سیدھی ہونی چاہئیں اور غاصل نہیں ہونے چاہئیں ورنہ تمہارے لوگوں میں فرق آ جائیں گے۔ آج ہمارے ہاں عام طور پر صفوں کے برابر کرنے اور صفی کرکھڑے ہونے کی پابندی نہیں کی جاتی۔

غرضیکہ آج جب ہم ان اعمال کی پابندی نہیں کر رہے جن کی وجہ سے آپس

میں محبت پیدا ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپس میں دشمنیاں بھیل رہی ہیں۔

دشمنی کے اسباب اختیار کئے جا رہے ہیں

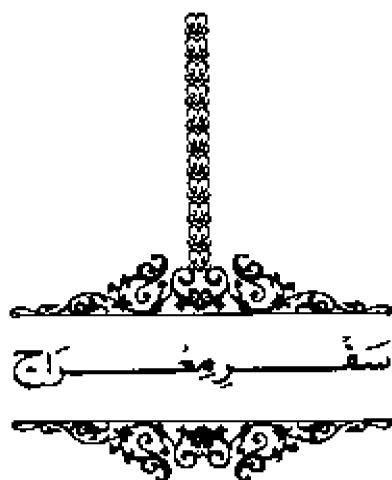
پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ دشمنی کے اسباب اختیار کئے جا رہے ہیں۔ غیبت کرنے سے دشمنی پیدا ہوتی ہے، چغلی سے دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ کالی دسینے اور بہتان لگانے سے دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ ہمارے ہاں ہو رہا ہے۔

اس وقت ہم کیا کریں؟ مجھے کچھ کچھ مل نہیں آ رہا، سوائے اس کے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے سوز و زاری سے دعا کریں کہ یا اللہ! ہمیں اس حماقت سے نکال دے۔ ہمارے اندر محبتیں پیدا فرما دے۔ ہمارے سیاسی اختلافات دشمنیوں کی حد تک نہ آئیں۔

کب عقل آئے گی؟

اگر اب بھی ہمیں عقل نہ آئی تو پھر کچھ میں نہیں آتا کہ کب آئے گی۔ کیا اس وقت عقل آئے گی جب ہم دہی سی آزادی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور دشمن ہمارے اوپر پوری طرح قابض ہو جائیں۔ اللہ نہ دے میں رکھے اس وقت سے کہ جب یہاں دشمن کا دور دورہ ہو اور دشمن کی حکومت ہو، جن لوگوں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جس قوم کی یہ حالت ہو آرتی ہے، وہ غلامی کی طرف جایا کر بیٹھے۔ یہ آثار اللہ ار کی طرف جانے والے نہیں، غلامی کی طرف جانے والے ہیں، کچھ معلوم نہیں کہ فکر ہماری یہی حالت رہی تو کب ہم سے ہماری یہ آزادی چھن جائے۔ اللہ ہمیں وہ غم نہ دکھائے کہ ہم وہ انسانک وقت دیکھیں، اس وقت سے پیچھے ہمیں اٹھالے۔ (آمین)

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔

خطاب حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مدظلہ العالی
 . تمام درجہ البتات اجماعاً و از معلم ستر چنی
 تاریخ ۱۰ نومبر ۱۹۶۷ء
 سید محمد رفیع عثمانی

﴿سفر معراج﴾

خطبہ مسنونہ:

﴿نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم﴾

اما بعد:

﴿قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم:

اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَ رَجَبَانِ وَ بَلِّغْنَا

رَمَضَانَ﴾ (الغرد در مسما نور العظام ج ۱ ص ۳۸۵، رقم

تحذیر: ۱۹۸۳، حلیۃ الاولیاء ج ۲ ص ۲۹۰، مجمع الزوائد، ج

۲ ص ۱۶۵، باب الصلوٰۃ، سند احمد ج ۱ ص ۲۵۹، فی مستند ابن

عرب الایمان للشیخ ج ۳ ص ۱۳۷، رقم الحدیث: ۳۸۵۰)

بزرگان محترم اور برادران عزیز!

رجب کا مہینہ برکتوں والا ہے:

رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ مہینہ وہ ہے کہ رجب یہ شروع ہوتا ہے تو چارے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت سے رمضان المبارک کی تمنا کرنے لگتے ہیں۔ چنانچہ

حدیث میں آتا ہے کہ: ”رب: رب ما جہ نظر آتا تو“ یعنی ”صلی اللہ علیہ وسلم“ یہ دعائیں

وَاللّٰهُمَّ مَا رَكَ لِنَافِیْ رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَیَلْفَنَ
رَمَضَانَ

”اے اللہ! ہمیں رجب، وشعبان کے مہینے میں برکتیں عطا
فرما۔ کیے درائیں، شعبان تک پہنچا دیجئے۔“

”رَمَضَانَ“ تک پہنچے ”رَجَبِ“ کا مطلب ہے کہ رمضان تک زندہ رہ گئے ہو کہ
رمضان اس وقت تک ہے، دنوں، راتوں اور اس میں ہونے والی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں
سے فائدہ حاصل کر لیں۔

اس حدیث میں سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک یہ کہ رجب کا چاند نظر آنے
پر یہ دعا کرنی چاہئے جو لوہ پر ماری۔

دوسرے یہ کہ رجب میں اللہ سب سے زیادہ رحم کرنے والے مہینے میں برکت کے
لئے دعا کر رکھی ہے تو یہی دعا بڑی بڑی بات ہے۔

اس مہینے میں معراج کا واقعہ پیش آیا

پھر اس مہینے کی ایک اور بڑی اہمیت ہے۔ وہ یہ کہ ایک روایت کی بناء پر رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں معراج ہوئی ہے۔ معراج کے سنیے کے بارے میں
دانشمندان مختلف ہیں مگر اس بارے میں متفق ہیں ہے کہ کون سے سال یہ واقعہ پیش آیا ہو
گیا ہے متعین ہے کہ معراج کا واقعہ جو سے سے پہلے پیش آیا ہو۔ بلکہ اس سے بھی پہلے پیش
آیا ہو۔ لیکن یہ سب سے پہلے پیش آیا اس کے بارے میں تقریباً دو روایات ہیں۔ ظاہر یہ ہے
کہ یہ واقعہ حضرت محمدؐ کی ولادت اور طائف سے واقعے سے بعد پیش آیا۔

پھر مہینے کے بارے میں بھی پانچ روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ رجب
اس میں یہ واقعہ آیا، ایک روایت رجب الثانی کی ہے، تیسری روایت رجب کی، چوتھی

رمضان المبارک کی اور پانچویں روایت سوال الکریم کی ہے۔ اسی طرح تہذیب بھی پیشی
 طور پر متعلم نہیں کہ کوئی تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا البتہ تمام روایتوں کو دیکھنے کے بعد جو
 بات نسبتاً رائج معلوم ہوتی ہے۔ وہ یہ کہ ۲۷ رجب کو یہ عظیم الشان واقعہ پیش آیا۔ (الامام
 فرمایے فتح الباری ج ۷ ص ۱۲۵)

واقعہ معراج کی کوئی نظیر نہیں

بلاشبہ معراج کا واقعہ پوری انسانی تاریخ کا عجیب ترین واقعہ ہے۔ پوری انسانی
 تاریخ میں اس کی کوئی نظیر نہیں کہ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا کیا ہو کہ راتوں
 رات ساتواں آسمان اور اس سے اوپر کی سیر کرے۔ پھر واپس بھی لے آئے۔ اور یہ ایسا
 واقعہ ہے کہ انسان محض اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر اس کی حقیقت نہیں سمجھ سکتا۔ چنانچہ
 جب مشرکین مکہ کے سامنے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ واقعہ بیان فرمایا تو وہ حیرت
 سے کہنے لگے کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان راتوں رات مسجد حرام سے مسجد قعصی
 تک جائے پھر اوپر کی بلندی کی طرف سفر شروع کرے۔ اس میں پہلا دوسرا، تیسرا حتیٰ
 کہ ساتواں آسمان اور اس سے آگے تک کا سفر کر کے پھر وہاں جا کر نہانے کیا کیا مناظر
 دیکھے۔ پھر اسی رات میں واپس بھی آجائے۔ یہ سوچ کر بڑی خوشی خوشی بعض مشرکین
 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ ان کا خیال تھا کہ جب صدیق اکبرؓ کے
 سامنے یہ واقعہ بیان کریں گے تو فوراً جھٹھا دیں گے چنانچہ جب آپؐ کی خدمت میں پہنچے
 اور سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد کہا کہ تم جس کو نبی مانتے ہو، وہ ایسی باتیں کرتا ہے، بھلا
 تم ہی تو، کیا یہ بات عقل میں آنے والی ہے۔ صدیق اکبرؓ نے پوچھا کہ کیا واقعی آپ صلی
 اللہ علیہ وسلم یہی کہتے ہیں؟ انہوں نے ہاں میں جواب دیا تو آپؐ نے فرمایا کہ اگر رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرماتے ہیں تو پھر یقیناً یقیناً یہ بات بالکل سچی ہے۔ اس میں
 ذرہ برابر کوئی فرق نہیں۔ اسی تصدیق کے واسطے سے آپؐ کو ”صدیق“ کا لقب ملا۔

معراج کی رات دیدار الہی ہوا یہ نہیں؟

نیا معراج کی رات؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا یہ نہیں؟ اس بارے میں بعض صحابہ کرام جن میں حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود شامل ہیں، کی رائے یہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوا، اس کے برعکس بعض دوسرے صحابہ جن میں حضرت ابن عباسؓ بطور خاص شامل ہیں، کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا ہے۔ اُمروں کے قول کو اختیار کیا جائے تو یہ بھی انسانی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ کسی انسان کو دنیا میں اللہ رب العالمین کا دیدار ہوا۔ (البتہ آخرت میں تمام جنتیوں کو یہ دیدار نصیب ہوگا)۔ یہ ایسا شرف ہے کہ اس سے بڑے بڑے فرشتے بھی محروم ہیں۔

آپ کتنی بلندی پر پہنچے؟

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں کتنی بلندی تک پہنچے، اس کا اندازہ لگانا تقریباً ناممکن ہے اس لئے کہ جتنا فاصلہ یہاں سے پیسے آسمان تک کا ہے، اتنا ہی دوسرے آسمان سے تیسرے کا، تیسرے سے چوتھے کا، چوتھے سے پانچویں کا، پانچویں سے چھٹے اور چھٹے سے ساتویں آسمان کا درمیانی فاصلہ ہے۔ آج کی جدید ٹیکنالوجی ابھی تک اس زمین و آسمان کا درمیانی فاصلہ معلوم نہیں کر سکی۔ مختلف سیاروں کا درمیانی فاصلے معلوم ہوا ہے۔ زمین سے سورج تک کا فاصلہ بھی ناپا گیا ہے جو تقریباً ۱۵ کروڑ میل ہے اور وہاں سے زمین تک روشنی تقریباً ۸ منٹ میں پہنچتی ہے۔ لہذا اور بعض سیاروں کے درمیان اتنے فاصلے ہیں کہ میلوں کے حساب سے گنتی ختم ہو جاتی ہے تو اس کے لئے فلکیات کے ماہرین نے ایک نئی اصطلاح ایجاد کی جس کا نام ہے ”نوری سال“۔ نوری سال کا مطلب ہے دو مسافت جس کو روشنی ایک مسلسل سفر کر کے طے کرتی ہے۔ اندازہ کیجئے کہ سورج جو ہم سے کروڑوں میل کے فاصلے پر ہے، اس کی روشنی ہم تک پہنچنے میں صرف

۱۔ کچھ روشنی ایک ٹھیک چھوٹی بڑا میل فی سیکنڈ کے حساب سے سفر کرتی ہے۔

آٹھ منٹ ملتی ہے، بعض مں سے دور ہیں جن تک روشنی دنوں میں پہنچتی ہے۔ بعض ایسے ہیں کہ وہاں مہینوں سفر کے بعد روشنی وہاں پہنچ سکتی ہے۔ حتیٰ کہ بعض سیارے اسے دور ہیں کہ وہاں تک اگر روشنی بھیجی جائے تو اسے پہنچنے میں ساروں سال لگ جاتے ہیں۔ بعض سیارے ایسے ہیں کہ ان کے آپس کے فاصلے کئی کئی سو بلکہ کئی کئی ہزار نوری سالوں کے برابر ہیں اور یہ سب کچھ دنیا کے آسمان کے نیچے نیچے ہے تو پہلے آسمان تک کا فاصلہ لگتا ہوگا اور ہر آسمان کا فاصلہ نیچے آسمان سے اتنا ہی ہے جتنا سپریم آسمان کا زمین سے تو خود اندازہ لگا لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواز کس قدر بلند ہوگی۔

سفر معراج کس قدر تیز رفتار تھا؟

اور پھر یہ کس قدر تیز رفتاری سے ہوا ہوگا۔ واقعہ یہ ہے کہ آج کی جدید سائنس بھی اس تیز رفتاری کا صحیح اندازہ نہیں کر سکی۔ حدیث میں آتا ہے جس سواری پر آپ کو لے جایا گیا، وہ تقریباً فخر کے برابر جنت کا ایک چاند ہے، جس کا نام ”براق“ ہے۔ اس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی، وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ گویا نظری جو رفتار ہے، وہ رفتار اس کے جسم کی تھی۔ اگر اس براق کی نظری رفتار روشنی کی رفتار کے برابر ہوتی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے جانے میں ہزاروں نوری سال لگ جاتے۔ معلوم ہوا کہ براق کی رفتار روشنی کی رفتار سے زیادہ تھی۔ آج کی سائنس بھی اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ رفتاری کوئی حد مقرر نہیں کی جاسکتی۔ اور آپ کی اس قدر تیز رفتار تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھی۔

وہاں بھی امت کو یاد رکھا

یہاں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس اونچے مقام پر پہنچنے کے بعد بھی جب اللہ رب العالمین سے ہمکلامی ہوئی تو وہاں بھی امت کو یاد رکھا چنانچہ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کیا۔

﴿التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَلِطَبِيبٍ﴾

”میری تمام توفی، دُستانی اور مای مبادت اللہ کے لئے ہیں۔“

اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ﴾

”اے نبی! تجھ پر سنا آتی ہو اور اللہ کی رحمت اور برکتیں!“

جب اللہ تعالیٰ نے آپ پر سلام بھیجا اور فرمایا:

﴿السَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ﴾

”ہم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر ہو۔“

گویا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا بڑا اعزاز و تواست کے ٹیکو کاروں کو بھی

شامل فرمایا۔

معراج کا تحفہ

اس معراج میں آپ پانچ نمازوں کا تحفہ لائے۔ یہ نمازیں ہر مومن کی معراج

میں۔ آپ کے اس واقعہ معراج کی برکت سے ہر مسلمان کو دن میں پانچ مرتبہ اللہ کے

قریب ہونے کا موقع ملا۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے

قریب اس وقت ہوتا ہے جب سجدہ میں ہوتا ہے۔ (مسند ابی عوانہ ج ۲ ص ۱۸۰) اس

میں وہی معراج کی باتیں یہ بھی تشہد کے اندر دہراتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام بھی پڑھتا ہے

جو اللہ تعالیٰ سے ہمکلام ہونا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کے مطابق

انہیں معراج نصیب ہوئی لیکن ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے محمدؐ نہیں فرمایا بلکہ نماز کے ذریعے

اپنے سے ہمکلام ہونے کی اجازت دے دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق

دے (آمین)

آج کل سربراہ مملکت سے ملاقات کرنا تو بڑی بات ہے کسی وزیر یا گورنر سے

ملاقات کرنے کی ضرورت پیش آجائے تو قیامت آجاتی ہے۔ مہینوں چکر لگانے اور جوتے چھینانے کے بعد ایک دو منٹ ملاقات کے لئے مل جائیں تو آدمی اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہے لیکن ادھر بادشاہوں کا بادشاہ، جہانوں کا مالک اور رب الارباب نے طارے لئے اپنے دروازے چوہت کھول دیئے بلکہ پابندی لگا دی کہ دن میں پانچ مرتبہ ضرور آؤ اور اس کے علاوہ ہر وقت آنے کی اجازت ہے اور پھر چاہے جتنی لمبی بات کرو (مخلوط کرو، نماز میں قرآن پڑھو) اس کی اجازت ہے۔ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ:

﴿الصلوة معراج المؤمن﴾ (شرح سنن ابن ماجہ ج ۱ ص

۳۱۳، باب الأمل والأجل طبع)

ترجمہ: نماز مؤمنین کی معراج ہے۔

رجب کی کسی رات یا دن میں عبادت کرنے کی کوئی خاص فضیلت ثابت نہیں
یہاں ایک بات یاد رکھیں۔ وہ یہ کہ کوئی بھی عبادت ”قیاس“ اور اپنی رائے کے ذریعے ثابت نہیں کی جاسکتی۔ جس کو قرآن یا حدیث نے عبادت قرار نہیں دیا، وہ عبادت نہیں۔ اب اگر کوئی شخص کسی عبادت میں اضافہ کرتا ہے یا کوئی نئی عبادت متعارف کرتا ہے تو گویا وہ اپنے عمل سے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ دین پہلے مکمل نہیں تھا، وہ اب اسے مکمل کر رہا ہے۔ رجب کے مہینے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یقینی طور پر یہ معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی میں معراج ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس مہینے کی کوئی خاص فضیلت الگ طور پر نہیں آئی۔ کسی سند صحیح کے ساتھ یہ ثابت نہیں کہ ۲۷ ویں شب کو جاگنے اور ۲۸ رجب کا روزہ رکھنے کی کوئی فضیلت ہے۔ رات کو عبادت کرنے کے معاملے میں دوسری راتوں کی طرح یہ بھی ایک رات ہے اور دن کو روزہ رکھنے کے معاملے میں دوسرے دنوں کی طرح یہ بھی ایک دن ہے، یعنی جو حکم باقی راتوں اور دنوں کا ہے، وہی حکم اس رات اور دن کا بھی ہے۔ اگر کوئی شخص اس رات کو جاگ کر عبادت کرے یا دن کو روزہ رکھے تو

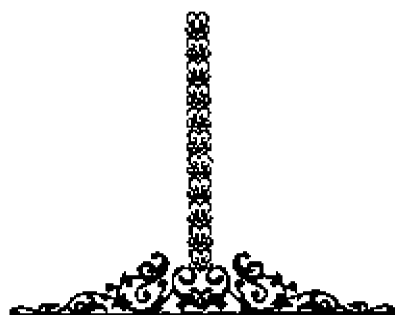
بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یوں سمجھنا کہ اس رات میں عبادت کرنے کا یا دن کو روزے رکھنے کا کوئی خاص ثواب ہے، ہرگز درست نہیں کیونکہ یہ دین میں اضافہ ہے۔

کوئٹہ سے کی رسم کا دین سے کوئی تعلق نہیں

اس مہینے میں ایک خاص رسم اور ہے جسے ”کوئٹہ“ کا نام دیا جاتا ہے۔ اس میں مختلف طرح کی کھانے کی چیزیں پکا کر تقسیم کی جاتی ہیں۔ یہ خود ساختہ باتیں اور کھانے پینے کے دھندے ہیں۔ اگر اس دن کچھ کھانا پیا ہے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں لیکن اس کو اللہ تعالیٰ یا آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ کر، کہ انہوں نے اس دن کے کھانے پینے میں کوئی خاص فضیلت بیان کی۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے لکھے بغیر جو حال چیز کھانا چاہو، کھاؤ۔ لیکن خوب سمجھ لو کہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو رام مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ (آمین)

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.

إِخْتِلَافَ رَحْمَتِ إِفْرَاقِ رَحْمَتِ

شهاب مغرب، «الانتمائی مجرّج فتح ثانی صاحب مظهر
 مقام سلطان بناب بکیت ادب و ثباتی مدرس
 حله، مدیر المستودع الاقنسی الإمداد و
 المستندة، المصنعة العربية السعودية
 تاریخ: یکم جولائی ۲۰۰۳ء، بھائی، الدوئی ۳۳۵۵
 ترتیب و عنوانات: انجمن اھل صوفی

﴿اختلاف رحمت، افتراق رحمت﴾

خطبہ مستور:

﴿نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم﴾

اما بعد:

لما عوذ باللہ من الشیطان الرجیم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا

وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا

تَفَرَّقُوا﴾

﴿وَأَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ

بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا﴾

﴿وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾

(آل عمران: ۱۰۲، ۱۰۳)

تمہیدی کلمات

بزرگانِ محترم اور بزرگوارانِ عزیز!

میں سب سے پہلے بزرگوار عزیز جنابِ بھگت صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ آپ حضرات کا مسئلہ ہوں کہ یہاں میں آپ حضرات سے اپنی معروضات پیش کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اس محبت کی جزائے خیر دے۔ (آمین)۔

جلد معترضہ کے طور پر یہ بات عرض کر دوں کہ آپ حضرات کو شاید تعجب ہو رہا ہے کہ میں نے احرام کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن ساتھ میرے سر پر ٹوپی اور پاؤں میں سونے بھی ہیں۔ بات یہ ہے کہ میں نے ابھی تک اپنا احرام شروع نہیں کیا۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ احرام ان کپڑوں سے شروع نہیں ہوتا بلکہ جب تلبیہ نیت کے ساتھ پڑھ لیا جائے، اس وقت سے احرام شروع ہوتا ہے تو جب یہاں سے روانگی کا وقت ہوگا، انشاء اللہ، میں احرام اس وقت شروع کروں گا۔

آیاتِ خطبہ کا ترجمہ

محترم بھگت صاحب نے مجھ سے یہ فرمایا تھا کہ اگرچہ یہ اجتماع بہت مختصر ہوگا لیکن اس میں مختلف خطیبوں اور سالک کے تعلق رکھنے والے احباب موجود ہوں گے تو کوئی ایسی بات ہونی چاہیو ہم سب کے کام کی ہو۔ اسی وجہ سے میں نے قرآن مجید کی ان آیات کا انتخاب کیا جو آپ کے سامنے میں نے پڑھیں۔

”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ اور تم مضبوطی سے پکڑے رکھو اللہ کی رسی کو اور آئین میں پھوٹ نہ ڈالو۔ اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو کہ جب تم آپس میں

آیت دوسرے کے دشمن تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں
الفت پیدا کی اور تم ہو گئے اس کے فضل سے بھائی بھائی۔“

یہودی سازشوں کے مقصد بلے کا طریقہ

”اؤ کنتم اعداء فالٹ بین قلوبکم“ کے اندر اشارہ ہے اوس و خورج کے
اختلافات کی طرف۔ یہ دونوں مدینہ طیبہ کے مشہور قبیلے تھے۔ برسہا برس سے ان کے
درمیان قتل و غارتگری کا سلسلہ جاری تھا۔ اور یہودی جو مدینہ طیبہ کے گرد و نواح میں
مقیم تھے، وہ ان دشمنوں کو بود بیچتے تھے اور ان اختلافات اور لڑائی جھگڑوں سے ہی ان
کی چاندی ہوتی تھی کیونکہ اس سے ان کا اسلحہ فروخت ہوتا تھا جس سے وہ خوب مال
کما تے تھے۔

یہودی خدائیوں کو ہوا دینے کے لئے کیا کیا سازشیں کرتے تھے وہ ایک طویل
داستان ہے اور وہ داستان تقریباً ایسی ہی ہے جیسی آج کل مسلمانوں کو کڑانے کے لئے
دہرائی جا رہی ہے۔ ان آیات کریمہ کے اندر ان سازشوں کا مقابلہ کرنے کا ایک طریقہ
بتلایا گیا ہے۔ اور وہ ہے تقویٰ کا اختیار کرنا، اور آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہنا۔

چنانچہ سب سے پہلے یہ حکم دیا گیا کہ ”یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ“ تقویٰ
اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہوں سے بچو، پیچھے نہ گناہوں
سے بھی بچنا اور بڑے گناہوں سے بھی، کھلے ہوئے گناہوں سے بھی بچنا اور چھپے ہوئے
گناہوں سے بھی، حقوق اللہ سے متعلق گناہوں سے بھی بچنا اور حقوق العباد سے متعلق
گناہوں سے بھی۔

قرآن مجید کا ایک خاص اسلوب

قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے کہ جب وہ کوئی حکم دیتا ہے اور اس میں بظاہر
بندوں کے لئے طریقہ بھی بتاتا ہے۔ چنانچہ یہاں ”تقویٰ“ کا حکم دیا گیا ”جو اتنا آسان

کا نہیں آنا، زبان و کان، دل، ہاتھ اور پاؤں کو ہر قسم سے ٹٹا ہوں سے بچانا ایک مشکل کام ہے۔ اس مشکل کو آسان کرنے کا ایک طریقہ تو سورۃ توبہ میں اس طرح ارشاد فرمایا گیا ہے کہ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ كُونُوْا مَعَ
الصّٰادِقِيْنَ ﴿۱﴾

”اے ایماندار! اللہ سے ڈرو اور لوگ ہیں کہ جو زبان کے بھی سچے ہیں اور دل کے بھی، عقیدے کے بھی سچے ہیں اور تمہیں کے بھی۔ یعنی اللہ والے۔“

گویا یہ بتا دیا کہ جب اللہ والوں کے ساتھ رہو گے تو تقویٰ حاصل کرنا آسان ہو جائے گا اور ہر زائرِ تجربہ بھی یہی ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ رہنے سے غمنا ہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے مثلاً اگر ہم سفر میں جائیں، دس پندرہ آدمی ہوں اگر سارے کے سارے نمازی ہیں، گناہوں سے بچنے والے ہیں، متقی اور پرہیزگار ہیں تو گناہوں سے بچنا کچھ مشکل نہیں ہوتا بلکہ آسان کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور اگر فاسق فاجر لوگوں کے ساتھ ہمارا سفر ہو رہا ہو کہ جنہیں نہ نماز کی پرواہ ہے نہ حلال و حرام کی اور نہ پاک و ناپاک کی تو وہاں دشواریاں مشکل، گناہ پر ہونا مشکل اور گناہوں سے بچنا بھی مشکل۔

قرآن معیارِ حق ہے

اور یہاں یہ تقویٰ پر عمل کرنے کا ایک اور آسان راستہ بتایا۔ وہ یہ کہ ”اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو“ یعنی یہ بتایا کہ اگر قرآن کو مضبوطی سے تھامو گے تو تقویٰ میں مدد ملے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن معیارِ حق ہے اور پھر قرآن نے جس چیز کو معیارِ حق بتایا ہے، وہ معیارِ حق ہے۔ قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معیارِ حق بتایا ہے۔ صحابہ کرام کو معیارِ حق بتایا ہے، اللہ والوں کو معیارِ حق بتایا ہے۔

گویا پہلی بات یہ ہو گئی کہ قرآن مجید کو اپنا رہبر و رہنما بنایا جائے لیکن قرآن مجید

نی کو رہبر بنا کر ہم پوری طرح اس سے استفادہ نہیں کر سکتے کیونکہ انسان کا معلم کتاب نہیں ہوتی، بلکہ انسان ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی علم و فن صرف کتاب کے مطالعے سے حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ اللہ رب العزت نے ہر کتاب اور صحیفے کے ساتھ ایک نبی بھیجا۔ جسے اس کتاب یا صحیفے کا معلم بنایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن مجید بھیجا گیا اور آپ کو معلم قرآن کا خطاب دیا گیا ”وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ“ آپ کے فرائض منجہ میں یہ بات شامل کی گئی کہ ”آپ قرآن مجید کے الفاظ بھی سکھائیں اور معانی بھی سکھائیں۔“

کوئی کتاب کسی معلم کے بغیر نہیں آئی، البتہ ایسا ضرور ہوا ہے کہ نبی آیا ہے، کتاب نہیں آئی۔ مضمون ہوا کہ کتاب اللہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لئے معلم کا ہونا ناگزیر ہے۔ وہ معلم تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور پھر ان کے شاگرد جنہوں نے ان سے یہ کتاب سیکھی یعنی صحابہ کرام پھر ان کے شاگرد، پھر ان کے شاگرد۔ الخ الحمد للہ۔ یہ سلسلہ آج تک تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔

اختلاف حدود کے اندر ہو تو مذموم نہیں

آج کے حکم ہے کہ ”تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو“۔ یہاں خاص طور پر اس اعتبار سے توجہ کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید نے اس جگہ ”وَلَا تَغْتَفُوا“ کا لفظ استعمال کیا ہے، ”وَلَا تَحْتَفِلُوا“ کا لفظ استعمال نہیں کیا کیونکہ اختلاف یعنی اختلاف رائے اگر قرآن و سنت کی بنیاد پر ہو، اخلاص اور للہیت کے ساتھ ہو، اپنی بڑائی جنانے اور دوسروں کو ذلیل کرنے کی نیت سے نہ ہو اور ایسے مسائل میں اختلاف ہو جن میں واقعی اختلاف رائے ہو سکتا ہے (جنہیں اصطلاح میں ”مجتہد فیہ“ مسائل کہہ جاتا ہے) تو وہ اختلاف کوئی مذموم نہیں بلکہ محمود ہے۔ صحابہ کرام و رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے درمیان بھی یہ اختلاف رائے رہا اور یہ اختلاف بھی

ان معاملات میں ہوا جن کے بارے میں قرآن وحدیث کا کوئی واضح حکم نہیں تھا۔

اختلاف رائے کے نتیجے میں ایک جماعت نے ایک رائے پر عمل کیا اور دوسری نے دوسری رائے پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے کسی پر تکبر نہیں فرمائی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ غزوہ احزاب سے فارغ ہونے کے بعد جبرئیل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ نے زہر میں اتار دیں، ہم نے تو ابھی تک نہیں اتارا۔ آپ کو اسی لئے بنو قریظہ پر چڑھائی کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کو بنو قریظہ کی طرف جانے کا حکم دیا اور فرمایا:

﴿لَا يَصْلَيْنِ أَحَدُكُمَا إِلَّا هُوَ بَنِي قُرَيْظَةَ﴾

”تم میں سے کوئی آدمی (عصر کی) نماز نہ پڑھے مگر بنی قریظہ میں۔“

صحابہ کرام روانہ ہو گئے لیکن راستہ میں عصر کی نماز کا وقت تنگ ہو گیا۔ اب سوال یہ تھا کہ: اگر عصر کی نماز بنو قریظہ پر جیسے تو نماز قضا ہو جائے گی یا اس کا وقت مکروہ ہو جائیگا اور اگر یہاں پر جیسے تو بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوگی۔ اب صحابہ کرام کی وہ آراء ہو گئیں۔ کچھ صحابہ کرام کا کہنا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود یہ تھا کہ ہمیں جلدی بنو قریظہ پہنچنا چاہئے یہاں تک کہ عصر وہیں پر جیسے گویا نماز کو قضا کرنا مقصود نہیں، بلکہ جلدی پہنچنا مقصود ہے لیکن چونکہ اب عصر کے وقت کے اندر اندر وہاں پہنچنا مشکل ہے، اس لئے ہمیں نماز یہیں پڑھ لینی چاہئے۔

دوسرے صحابہ کرام کی رائے تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ تھا کہ عصر بنو قریظہ میں پڑھنی ہے تو قضا ہو یا ادا، ہر حال میں نماز وہیں پڑھنی چاہئے۔ چنانچہ کچھ صحابہ کرام نے راستے میں نماز پڑھ لی اور کچھ نے وہاں پہنچ کر نماز ادا کی۔ بعد میں یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا گیا تو آپ نے کسی فریق پر تکبر نہیں فرمائی۔

اسی سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر قرآن وحدیث کے کسی ارشاد میں دو معنوں کا

اختلاف ہو اور ان میں سے کسی احتمال کو اہل علم و اجتہاد کے اختیار کر لیں اور بعض دوسرے اہل علم دوسرے علم کو اختیار کر لیں تو ان میں سے کوئی جہت سگر نہیں ہوتی۔ اور اس پر کوئی تکمیر بھی جائز نہیں۔ اختلاف فقہاء کی حقیقت بھی یہی ہے۔

بلاشبہ اسلام ایک ہے لیکن.....

آج اختلاف فقہاء کو بہت اچھالا جاتا ہے کہ اسلام تو ایک ہے پھر یہ فنی، مالکی، شافعی اور حنبلی ہونے کا کیا مطلب؟ بلاشبہ اسلام ایک ہے، اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، قہر ایک ہے، نبی ایک ہے، لیکن اسی ایک دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ پک رکھی ہے کہ کچھ احکامات کے اندر مختلف امکانات اور اختلافات رکھے تاکہ ہر زمانے کے فقہاء اور مجتہدین قرآن و سنت کے دلائل پر غور کر کے مسائل کا استنباط کر سکیں اور ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں مجتہدین کی آراء کے درمیان اختلاف ہونا ایک ظاہری بات ہے لیکن یہ اختلاف کرنے کا حق انہی کو ہے جن کے اندر اجتہاد کی صلاحیت موجود ہے، قرآن و سنت کے ماہر ہوں، ایک مضمون سے متعلق تمام احادیث ان کے علم میں ہوں۔

اختلاف رحمت کیسے بنتا ہے؟

اپسے لوگ جب کسی مسئلے میں اختلاف رائے کرتے ہیں تو یہ اختلاف رائے امت کے لئے رحمت بن جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھئے کہ ایک مسئلے سے متعلق دو مختلف اقوال ہیں۔ اور دونوں اقوال دلائل پر مبنی ہیں لیکن قطعی دلائل کسی فقیر کے پاس بھی نہیں۔ اب کوئی صحیح رکن حالات کا شکار ہو گیا تو اس زمانے کے مفتی کے لئے یہ گنجائش ہوتی ہے کہ وہ دوسرے مذہب کے قول پر فتویٰ دے دے۔ اس کے برعکس کسی دوسرے ملک میں اس کے برعکس قول پر فتویٰ دینے کی شدید ضرورت پیش آئی تو وہاں کے مفتی کے لئے اس کی گنجائش ہے کہ وہ اپنے مذہب کو چھوڑ کر اس مخالف قول پر فتویٰ دے دے۔ گویا ایک ملک میں ایک قول پر فتویٰ دیا گیا اور دوسرے ملک میں اس کے

یہ اس قیوں کو اختیار کیا گیا، اس طرح شریعت کے اندر ٹپک پیدا ہوئی اور امت کے لئے
برکت بنی۔ اسی کو فرمایا کیا کر:

بِإِخْتِلَافِ أَمْتِي رَحِمَهُ اللَّهُ

وکتفہ الضعاف ج ۱ ص ۱۱۱، رد المحتار ج ۳ ص ۵۳

اختلاف کے باوجود تعظیم و تکریم

لیکن یہ اختلاف ہے ”تفرق“ نہیں ہے۔ سنا یہ کرام کے درمیان بھی اختلاف
ہوا ہے ”تفرق“ نہیں ہوا، فقہاء کرام کے درمیان بھی اختلاف ہوا ہے ”تفرق“ نہیں
ہوا، چنانچہ باہمی اختلاف کے باوجود ائمہ مجتہدین ایک دوسرے کی تعظیم و تکریم کرتے
تھے و آج بھی ان مسئلہ کے بارے میں ایک دوسرے سے بڑی تعظیم و تکریم ہے۔ جتنے
ہیں۔ میں ابھی اردن سے آ رہا ہوں، میرے سارے بھائیوں شافعی تھے، شام گیا تو وہاں
کچھ شافعی، کچھ حنبلی اور کچھ مثنیٰ تھے لیکن ہماری ان سب سے ساتھ دوستیاں تھیں۔ بعض
دلہ سفر میں آیا ہوتا کہ ظہر کے وقت ہمارے بعض ساتھی کہتے ہیں کہ ہر تو عصر کی نماز بھی
ابھی پڑھ رہے ہیں (کیونکہ ان کے مسئلہ میں اس کی گنجائش ہے کہ حالت سفر میں عصر کو
عصر کے وقت پڑھا جائے) ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم پڑھنا چاہو تو پڑھ لو۔ ہم اپنے
وقت پڑھ رہے تھے لیکن کھڑے اور تعظیم و تکریم برقرار رہی۔

اب دیکھئے! امام شافعی، در بعض دیگر فقہاء کا مذہب یہ ہے کہ سب جماعت ہو
ہی ہو تو مقتدی کے لئے بھی سورۃ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے جبکہ امام ابوحنیفہ کے نزدیک
مقتدی کے لئے ایسی صورت میں سورۃ فاتحہ پڑھنا جائز نہیں۔ یہ بہت بڑا اختلاف
ہے۔ نماز کے متعلق جتنے اور اختلاف ہیں وہ افضل غیر افضل کے ہیں لیکن یہ اختلاف
دعویٰ و رد دعویٰ کا ہے اور دلائل دونوں کے پاس قوی درجے کے ہیں۔ یہ دلائل
قرآن کریم، احادیث صحیحہ سے ہیں۔

امام شافعی شاکر ہیں امام محمد کے اور امام محمد شاکر ہیں امام ابو حنیفہ کے۔ امام شافعی امام ابو حنیفہ کے مزار پر حاضر ہوئے۔ وہیں نماز کا وقت ہو گیا۔ امام شافعی کی عام عادت یہ تھی کہ وہ امامت کے لئے آگے نہیں بڑھتے تھے لیکن یہاں جب جماعت کا وقت ہوا تو خود ہی امامت کے لئے آگے بڑھ گئے۔ نماز پڑھائی اور اور اس میں رفع یدین نہیں کیا۔ (رفع یدین کا اختلاف افضل اور غیر افضل کا ہے، امام شافعی کے نزدیک رفع یدین کرنا افضل ہے جبکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک نہ کرنا افضل ہے)

جب نماز سے فارغ ہوئے تو کسی شاکر کو نہ پوچھا کہ یہ کیا بات ہے؟ آپ کی عادت تو امامت کرانے کی نہ تھی یہاں آپ خود ہی آگے بڑھ گئے اور پھر رفع یدین بھی نہیں کیا۔ فرمایا کہ رفع یدین تو اس لئے نہیں کیا کہ یہ میرے نزدیک افضل بنیٰ ہے، واجب تو نہیں۔ مجھے یہاں نماز پڑھتے ہوئے شرم آئی کہ میں امام ابو حنیفہ کی رائے کے خلاف عمل کروں اور امامت کے لئے اس سے آگے بڑھا کہ اگر میں کسی کے پیچھے نماز پڑھتا تو مجھے سورۃ فاتحہ پڑھنا پڑتی کیونکہ میرے مسلک کے مطابق اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی مگر یہاں ہوتے ہوئے امام صاحب کے مسلک کے خلاف عمل کرتے ہوئے شرم آتی لہذا میں امام بن گیا کیونکہ امام کو دونوں مذاہب کے مطابق سورۃ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔

یہ تھا ان لوگوں کا ایسے میں اکرام اور تعظیم۔ جو لوگ ان اختلافات کو طعنہ زنی کا ذریعہ بناتے ہیں وہ پرلے درجے کی بددیانتی سے کام لیتے ہیں یا پرلے درجے کی نادانیت کی بنیاد پر کہتے ہیں۔ جو حضرات ان اختلافات کی حقیقت کو جانتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ یہ اختلاف محض اللہ کے لئے تھا، اس میں انسانیت کا کوئی دخل نہیں تھا بلکہ جو اختلاف فقہاء کرام کے درمیان بعد میں ہوئے یہ صحابہ کرامؓ کے درمیان بھی موجود تھے۔ چنانچہ بعض صحابہ کرامؓ قرأت فاتحہ خلف الامامؓ کرتے تھے، بعض نہیں کرتے تھے، بعض رفع یدین کرتے تھے، بعض نہیں کرتے تھے، بعض آمین بلند آواز سے کہتے تھے،

بعض نہیں کہتے تھے۔ ”نماز قصر“ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا مسلک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مختلف تھا۔ یہ سب باتیں تھیں لیکن اس کے باوجود قرآن مجید ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ:

﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ (الممتح، ۲۹)

(مساجد کراہ) کافروں کے مقابلے میں سخت اور آپس میں نرم دل ہیں۔
قرآن مجید نے یہ تمیز انبیاء تمام مساجد کرام کو دیا ہے کہ وہ آپس میں رحیم و کریم ہیں۔ معلوم ہوا کہ ان کا یہ اختلاف خاص للصلیٰ پر مبنی تھا۔

جنگِ جمل و صفین سے متعلق اشکال و جواب:

یہاں بر کوئی سوال کر سکتا ہے کہ جنگِ جمل اور جنگِ صفین کے جو واقعات پیش آئے، وہاں ایک دوسرے کے خلاف کاذب آراء کی ہوئی ہے، یہ کیا تھا؟ یہ تفرق تھا یا اختلاف تھا؟ جائز تھا یا ناجائز تھا؟ نفسانیت پر مبنی تھا یا للصلیٰ کی بنیاد پر تھا؟

اس کا اصولی جواب تو اسی آیت میں آگیا جو ابھی بیان ہوئی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرات ”رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ“ تھے۔ لہذا معلوم ہوا کہ ان کی کوئی جنگِ نفسانیت کے لئے نہ تھی۔ چنانچہ اس کے بہت سے دلائل بھی ہیں جنہیں تاریخ نے محفوظ کر رکھا ہے۔

(۱) حضرت علیؓ سے جنگِ صفین کے موقع پر پوچھا گیا کہ کل کی جنگ میں اگر ہم اپنے مخالف لشکر کے صحابہ کو قتل کریں گے تو ان کا کیا حکم ہوگا فرمایا کہ وہ شہید ہوں گے۔ پوچھا گیا کہ ہمارے لشکر کے آدمیوں کو قتل کیا گیا تو ان کا کیا حکم ہوگا؟ فرمایا کہ وہ بھی شہید ہوں گے۔ یہی سوال حضرت معاویہؓ سے بھی کیا گیا۔ انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو حضرت علیؓ نے دیا۔ تاکہ کیونکہ دونوں فریق اللہ کے لیے لڑ رہے تھے حکومت کے لیے نہیں۔

(۲) دوسری دلیل جو ہرج نے محفوظ رکھی۔ عربی کی معروف لغت ہے "قاموس" اس کی شرح ہے "تاج العروس" جو علامہ زبیدی نے لکھی۔ اس شرح میں "مطلقین" کے لفظ کے تحت انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے!۔ "مطلقین" اصطلاح کی نوع ہے۔ بمعنی کاجر، علامہ زبیدی اس کلمے کے تحت نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت مخی و حضرت معاویہؓ کے درمیان مقابلہ ہونے والا تھا تو ایک عیسائی خسران کی طرف سے حضرت معاویہؓ کے پاس خط آیا اور اس میں انہیں ہر قسم کی مدد کرنے کی پیشکش کی۔ (اس بادشاہ نے اس موقع پر بہترین انداز میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور واقعہ یہ ہے کہ اگر آج کا کوئی حکمران ہوتا تو کتنا اہل سہلا و مرخا، لیکن معاویہؓ تو معاویہؓ تھے، تاج دار کوئین سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے) انہوں نے جواب میں لکھا کہ اویسیائی! تو نے یہ سمجھا ہوگا کہ میں غی کا دشمن ہوں یا علی میرا دشمن ہے۔ یاد رکھا وہ میرا بھائی ہے اور میں اس کا بھائی ہوں اور یہ جنگ ہم دو بھائیوں کی جنگ ہے۔ اگر تو نے اس میں مداخلت کرنے کی کوشش کی تو علیؓ کے لشکر کا سب سے پہلا سپاہی بن کر جو نکلے گا اور کاجری طرح حیرامرتن سے جدا کرے گا، وہ معاویہؓ ہوگا۔

یہ شان تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کو آج کل کے سیاستدانوں پر قیاس کرتے ہیں۔ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہم کہاں اور صحابہ کرام کہاں۔ قرآن مجید اور احادیث ان کے فضائل سے بھری پڑی ہیں۔

ایک اہم اصول:

ایک بڑا اصول یاد رکھنے کا ہے جو ہمارے والد ماجدؐ نے اپنی کتاب "مقام صحابہ" میں تحریر فرمایا۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ جب آپؐ تاریخی کتاب لکھیں گے تو آپ

۱۔ تاج العروس ج ۷ ص ۲۸۸ نیز ملا محمد فرماچے "غریب النحلات" ج ۲ ص ۵۳۲، خلافت ج ۱ ص ۱۲۶

لسان العرب ج ۱ ص ۱۱۲ و ص ۱۵۳۔

کون میں مختلف طرز کی چیزیں ہیں لی۔ حیرت دہنی کہ۔ مولیٰ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی حضرت معاویہؓ کو ایسا کر سیکھے ہیں انہیں حضرت عمرؓ بن خطابؓ کے بارے میں بھی باتیں ملیں گی۔ انہیں کسی اور نے بارے میں ملیں گی لیکن معاویہؓ یہ ہے کہ تاریخی روایات کی سند اس قدر مضبوط نہیں ہوتی جس قدر احادیث کی مضبوط ہوتی ہے اور نہ سورہیں ان نثری شراکات کی پابندی کرتے ہیں، جن کی پابندی محدثین کرتے ہیں۔ تاریخ کے اندر کمزور بلکہ جھوٹے راویوں کی روایات بھی آجاتی ہیں جبکہ احادیث کے اندر کاشتیں کر کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیا گیا ہے۔ اور سچا کھام کے قصائص، ان کی بزرگی، ان کے عقائد اور ان کی عداوت کو قرآن و احادیث متواترہ میں بیان کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کے قصائص کا مسئلہ متعین کا مسئلہ ہے۔ درحقیقت یہ بات قرآن کریم سے ثابت ہوتی ہے یہ احادیث متواترہ سے ثابت ہوتے ہیں۔ تاریخی روایات سے تو کیا ثابت ہوتے، حدیث کی قسم خیر واحد سے بھی ثابت نہیں ہوتے۔ لہذا صحابہ کرام کی بدعت کو بخروٹ کرنے والی جتنی روایات تاریخ میں ہوں گی، وہ سب روای کے لوکرے میں پھینکنے کے قابل ہیں۔

ایک عجیب بات:

میرے والد، بڑا ایک عجیب بات فرماتے تھے وہ یہ کہ جہاں بھی کوئی قصی بات نہیں ہوگی بلکہ مختلف طرز کے احتمالات ہوں گے اور بہت سے آدمی اس پر غور و خوض کر رہے ہوں گے تو وہاں اختلاف رائے کا ہونا ناگزیر ہے۔ اختلاف رائے نہ ہونے کی صرف دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو سب کے سب بے وقوف ہوں کہ جینا ایک نے کہا سب نے ہاں میں ہاں ملا دی یا سب کے سب متفق کہ رائے تو کچھ اور ہے لیکن ہاں میں ہاں ملانے کے لئے اپنے دل کی رائے پوشیدہ رکھی۔ لیکن اگر متافقی بھی نہیں ہوں گے اور بے وقوف بھی نہیں ہوں گے بلکہ سمجھدار اور پابند ہوں گے تو پھر اختلاف رائے

ضرور ہوگا۔ چنانچہ قرآن و سنت کی تشریح میں صحابہ کرام کا بھی اختلاف ہوا اور علمائے مجتہدین کا بھی اختلاف ہوا لیکن یہ اختلاف ہے ”تفرق“ نہیں ہے۔ اختلاف جائز ہے۔

تین چیزیں:

تفرق پر گفتگو کرنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ اختلاف کے متعلق جو بات ہوئی ہے، اس کا حاصل اور لب نہاب تین چیزیں ہیں۔

ایک یہ کہ جو اختلاف قرآن و سنت کی بنیاد پر اخلاص و نصیحت کے ساتھ ہوا اور اختلاف کرنے والوں میں وہ اہلیت بھی موجود ہو جو اس کے لئے ضروری ہے تو یہ اختلاف ممنوع نہیں بلکہ امت کے لئے رحمت ہے۔

دوسرے یہ کہ ایسے مسائل جن میں اجتہاد کی منجائش ہوتی ہے۔ یعنی ایک سے زیادہ آراء کا احتمال ہوتا ہے اس میں جو فریق بھی جو جہت اختیار کرے وہ منکر نہیں ہوتی۔ جب وہ منکر نہیں تو کسی کے لئے یہ جائز نہیں کہ دوسرے کو اس کی بنیاد پر ٹوٹے مثلاً ایک شخص رفع یدین کر رہا ہے، دوسرا نہیں کر رہا، کرنے والے کے لئے جائز نہیں کہ وہ نہ کرنے والے کو ٹوٹے اور نہ کرنے والے کے لئے بھی جائز نہیں کہ کرنے والے کو ٹوٹے۔ کیونکہ کوئی جہت بھی منکر نہیں، اور ”غیر منکر پر تکلیف کرنا خود منکر ہے۔“

تیسری بات یہ ہے کہ ہم جو مثلاً یہ کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں اور فہماں شافعی یا مالکی یا حنبلی ہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ امام ابوحنیفہ کا یہ قول یقیناً، یقیناً صحیح ہے اور امام شافعی کا قول یا کسی اور امام مثلاً امام احمد بن حنبلؒ یا امام مالکؒ کا قول جو اس کے مقابلے میں ہے، وہ یقیناً غلط ہے۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا قول ”مظنون الصواب اور محتمل الخطا“ ہے جبکہ دوسرے کا قول ”مظنون الخطا اور محتمل الصواب“ ہے۔ یعنی ہمارا ظن غالب یہ ہے کہ امام ابوحنیفہ کا قول صحیح ہے، اگرچہ احتمال اس کے غلط ہونے کا بھی ہے اور دیگر ائمہ کے بارے میں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہمارا ظن غالب یہ ہے کہ وہ

خطا ہے لیکن احتمال یہ بھی ہے کہ وہ صحیح ہو۔

تفرق کے جواز کی کوئی صورت نہیں:

دوسری چیز ہے ”تفرق“ یعنی مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ شریعت نے کسی بھی حالت میں اس کی اجازت نہیں دی۔ خنزیر کا گوشت جتنا بڑا حرام ہے، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا اس سے بڑا حرام ہے۔ خالص انگوڑ کی شراب جتنا بڑا گناہ ہے، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا اس سے بڑا گناہ ہے۔ آپ دیکھیں، مجھے کہ بعض انتہائی مجبور کن حالات میں شریعت نے ایک حد تک خنزیر کا گوشت کھانے اور شراب پینے کی اجازت دے دی (مثلاً ایک شخص کی بھوک یا پیاس کی وجہ سے جان جا رہی ہے اور کوئی حلال چیز میسر نہیں تو اتنا خنزیر کا گوشت کھ لیتا یا اتنی شراب پی لیتا کہ جس سے جان بچ جائے، اس کی اجازت دے دی) لیکن مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی اجازت کسی حالت میں نہیں دی۔ جتنا ہم نے قرآن و سنت میں غور کیا اور جتنا ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا، ہمیں یہی نظر آیا کہ ”تفرق“ کے جواز کی کوئی صورت نہیں۔

نبی عن المنکر کب ضروری ہے؟

آج کے دور کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ باہمی اختلاف رائے کو باہمی جنگ و جدل اور پھوٹ ڈالنے کا ذریعہ بنالیا گیا۔ شیطان کا ایک بڑا کمال یہ ہے کہ وہ عالم کے پاس عالم کے روپ میں آتا ہے، صوفی کے پاس صوفی بن کر آتا ہے اور فقیر کے پاس فقیر بن کر آتا ہے اور اسے یہ سمجھاتا ہے کہ دیکھ فلاں شخص نے یہ کام غلط کیا ہے اور کل حق کہتا فرض میں ہے اور حدیث میں آیا ہے کہ:

﴿مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ، بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ

يَسْتَطِيعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِيعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ

(ضعف الايمان، کچھ مسلمہ، کتاب الايمان)

”جو تم میں سے کوئی برائی بولی، لکھتے تو چاہیے کہ اسے ہاتھ سے روکے، اور اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو زبان سے روکے اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے برکت لے اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔“

لیکن یہ بات فراموش کرنا دیتا ہے کہ وہ جس کو روکنے کا ارادہ ہے وہ منکر ہے ہی نہیں کیونکہ اس کا تعلق مجتہد فیہ مسائل سے ہے۔ اور اگر منکر بھی ہو لیکن اس پر تکیہ کرنے کی وجہ سے کوئی بڑا فائدہ پیدا ہو جائے گا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں ”نهی عن المنکر“ بھی جائز نہیں ہوتا، بلکہ سکوت واجب ہو جاتا ہے۔ حدیث میں جو آیا ہے کہ

يُحْمَلُ زَيْحٌ مِنْكُمْ مِّنْكَرٍ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ يَتَكَلَّمْ

یہاں پر استطاعت سے صرف حسی استطاعت اور قدرت مراد نہیں بلکہ قدرت میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اگر اس منکر کے ازالے سے کوئی دوسرا منکر پیدا ہونے کا اندیشہ ہے یا مسلمانوں میں بھڑک پڑنے کا اندیشہ ہے تو یوں سمجھا جائے گا کہ قدرت نہ مصل نہیں اور سکوت کرنا واجب ہو جائے گا۔

حضرت ابوسعید خدریؓ کا واقعہ:

اس کی مثال صحیح مسلم میں حضرت ابوسعید خدریؓ کا یہ واقعہ ہے کہ ان کے دور میں مروان بن حکم مدینے کا قہور تھا۔ اس نے یہ طریقہ اختیار کر لیا تھا کہ عید کی نماز میں خطبہ نماز سے پہلے دعا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ حضرت ابوسعید خدریؓ اور وہ اکٹھے میہ گاہ کی طرف آئے۔ حضرت ابوسعید خدریؓ نے اسے مصلیٰ کی طرف بڑھایا لیکن وہ منبر پر چڑھ گیا۔ جب وہ خطبہ دینے لگا تو ایک شخص اٹھ اٹھ گیا۔ اس نے کوئی سخت کلامی نہیں کی۔ صرف ایک جملہ بولا کہ

﴿الصلوة قبل الخطبة﴾

”نماز خطبے سے پہلے (اور نماز ساری) ہے۔“

علمی مردان نے کہا کہ وہ طریقہ متروک ہو چکا ہے۔ حضرت ابوسعید خدریؓ کھڑے ہو گئے اور فرمایا:

﴿اما هذا فقد قضی ما علیہ "مسندہ کتاب الایمان"﴾

(یہ شخص جس نے یہ مسندہ تلاوا) اس نے وہ فریضہ ادا کر دیا جو اس کے ذمے تھا۔ اب یہاں خود کرنے کی بات یہ ہے کہ یہاں حضرت ابوسعید خدریؓ اور اس شخص کو یہ حسی قدرت حاصل تھی کہ مردان کو پکڑ کر منبر سے نیچے اتار دیتے لیکن شرعی قدرت نہیں تھی کیونکہ اگر ایسا کرتے تو لازمی بھڑا پیدا ہو جاتا۔ کچھ لوگ حضرت ابوسعید خدریؓ کا ساتھ دیتے اور کچھ مردان بن خنہ کا ساتھ دیتے۔ جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے اندر پھوٹ پڑتی۔ تو حضرت ابوسعید خدریؓ کے اس قول سے معلوم ہوا کہ یہاں صرف زبان سے سمجھ دینا کافی تھا، ہاتھ استعمال کرنے کی اہل ذلت نہیں۔ معلوم ہو کہ منکر کا ازار بھی اس شرط کے ساتھ شروط ہے کہ اس سے مسلمانوں میں پھوٹ نہ پڑے۔

عید کی نماز میں سجدہ کیوں معاف ہے؟

اگر کی ایک اور مثال یہ ہے کہ شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر نماز میں واجب پھوٹ جائے تو سجدہ کیوں واجب ہو جاتا ہے لیکن تنبیہ دے لکھا ہے کہ اگر عید کی نماز میں واجب پھوٹ جائے تو سجدہ کیوں نہ کیا جائے۔ وجہ یہ بتاتے ہیں کہ عید کی نماز میں مجمع بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس کا طریقہ عام نمازوں سے کچھ مختلف بھی ہے اس میں اگر سجدہ کیوں کیا جائے گا تو بہت سے وہ ملک جو پوری طرح سبکمل سے واقف نہیں ہوتے وہ الجھن کا شکار ہو جائیں گے۔ کوئی سجدہ کرے گا، کوئی سہم پیچھے سے گانوں کی کھڑا ہو جائے گا۔ پھر ایسے میں

جھگڑا ہوگا۔ کچھ لوگ امام کے سر پر چڑھیں گے کہ تم نے ہماری نماز خراب کر دی تو شریعت نے امت کو جھگڑے سے بچانے کے لئے یہ حکم دے دیا کہ یہاں مسجد مسیحا نہ کرو۔

حطیم کو بیت اللہ میں کیوں شامل نہیں کیا گیا؟

اس کی ایک اور بہت واضح مثال یہ ہے کہ بیت اللہ شریف جو پوری امت مسلمہ کا قیامت تک کے لئے قبلہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے گرد کچھ حصہ ”حطیم“ کہلاتا ہے۔ یہ دراصل بیت اللہ کا حصہ تھا لیکن جب قریش نے اس کی تعمیر کی تو ان کے پاس پیسوں کی کمی تھی، اس لئے انہوں نے کچھ حصہ چھوڑ دیا۔ جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادیں حطیم کے حصے تک ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ اگر تیری قوم (یعنی مسلمان) حدیث العہد بالاسلام نہ ہوتی (یعنی اگر یہ تازہ تازہ مسلمان ہوتے نہ ہوتے) تو میں اس بیت اللہ کو حضرت ابراہیم کی بنیادوں کے مطابق تعمیر کرتا۔ (لیکن چونکہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، اس لئے خضر ہے کہ اگر میں اسے منہدم کر کے حطیم والا حصہ شامل کروں گا تو نئے مسلمانوں میں کچھ لوگ بے چینی کا شکار ہوں گے جس سے مسلمانوں میں پھوٹ پڑنے کا اندیشہ ہے) (بخاری، باب من ترک بعض الافتیاء، مخالفہ ان یقصر فھم بعض الناس الخ، رقم الحدیث: ۱۴۶۰، مسلم، رقم الحدیث: ۱۴۳۳)

دیکھئے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو پھوٹ سے بچانے کے لئے بیت اللہ کو جو قیامت تک کے لئے مسلمانوں کا قبلہ بنا تھا، نامکمل چھوڑ دیا اور آج تک نامکمل چلا آ رہا ہے حالانکہ یہ کھربوں انسانوں کا قبلہ ہے اور اس کا رتبہ مسجد سے کہیں زیادہ ہے لیکن مسلمانوں کو پھوٹ سے بچانے کے لئے اسے مکمل بغیر چھوڑ دیا گیا۔

مسلمانوں کی تباہی کے دو اسباب:

حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مائٹنیل کی صعوبتیں اور مشقتیں برداشت

کرتے رہا ہو کر واپس، یونہی شریف : ”اے قوم! تمہارا پاس بھارتی تھیں۔ حضرت اپنے حالات سنایا کرتے۔ ایک مجلس میں، جس میں صرف علماء حق علماء تھے حضرت نے فرمایا کہ ہم نے اسی پورے دن کے قیام کے دوران دو سبق غنیمت مجلس میں پڑنے پڑنے سے مشاہیر علماء موجود تھے اور سب چونک کر متوجہ ہوئے کہ اپنے وقت کا امام جو دو باتیں سیکھ کر آیا ہے، وہ کتنی وقیم ہوں گی، فرمایا کہ ہم کو دو چیزوں نے چاہا کیا ہے۔ ایک قرآن سے دوری نے اور دوسرے مسلمانوں کے باہمی افتراق نے۔ میں یہ سبق لے کر آیا ہوں کہ زندگی کے جتنے لمحات باقی ہیں، دو قرآن مجید کی خدمت میں اور مسلمانوں کے افتراق کو ختم کرنے میں گزارنے ہیں۔“ ہر بات کو ایک وقت تک اور ایک حد تک برداشت آیا جا سکتا ہے لیکن مسلمانوں کے افتراق و اختلاف کو کسی حالت میں برداشت نہیں کیا جاسکتا۔

دو مشکروں میں کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا:

ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دو شکروں میں کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا۔ اتحاد کے لئے ضروری ہے کہ ایک آدمی اپنی مونجھیں بچنی کرنے کے لئے تیار ہو۔ اگر دونوں اپنی مونجھیں اونچی رکھیں گے تو کبھی اتحاد نہ ہوگا۔ اور ہر کا ہونا حق تعالیٰ کے مٹانی ہے۔

اپنا مسلک چھوڑ نہیں، دوسروں کا مسلک چھیڑ نہیں:

کرتا کیا چاہئے؟ اس سلسلے میں حکیم الامت حضرت تھانویؒ کا لفظ جو بہت مختصر ہے، یہ درکھنے کے قابل ہے، وہ یہ کہ ”اپنا مسلک چھوڑ نہیں، دوسروں کا مسلک چھیڑ نہیں۔“ جو جس مسلک کا بیج دکا رہے وہ اپنے اپنے مسلک پر عمل کرے۔ لیکن دوسروں کو نہ چھیڑے۔ یہ وہی بات ہے کہ ہمہ فیہ مسائل میں کوئی جہت منکر نہیں دیتی اور جب منکر نہیں تو اس پر کبھی کرتا نہ کر نہیں (یعنی اسے چھیڑنا جائز نہیں)

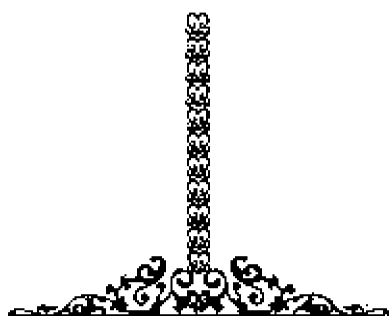
خلاصہ:

نہیں میری گزارشات کا خلاصہ یہ نکلا کہ اختلاف چہ تر ہے اور اختلاف کرنے والوں کی آراء کا احترام بھی لازم ہے لیکن افتراق کسی حالت میں جائز نہیں۔ ہم اسی افتراق کی وجہ سے تباہ ہو رہے ہیں۔ علامہ اقبالؒ کے کچھ اشعار اس معاملے کی بڑی اچھی ترمیمی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ:

منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک
ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک
حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک
کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک
فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں
کیا زمانے میں پٹنے کی یہی باتیں ہیں

آج کفر ہمیں مٹانے پر تیار ہوا ہے اور ہم آپس میں جھگڑے کر رہے ہیں۔
ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے مسلک پر عمل کرے اور بھائیوں کی طرح
مل کر رہے اور مل کر کفر کا مقابلہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔
(آمین)

آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔

تین اہم شعبے تعلیم، تبلیغ و جہاد

اعلاہ حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مدظلہ
 مقام تعلیمی مراکز دیوبند بریلی، انگلینڈ
 تاریخ: ۲۶ دسمبر ۱۹۹۶ء
 ترتیب و مناسبت: علیہ الرحمہ صفائی

﴿تمنایم شعبه تعلیم، تبلیغ، جہاد﴾

خطبہ مستثنیہ:

﴿الحمد لله نحمده و نُسبحه، و نستغفره و نؤمن به و نتوكل عليه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سيئات اعمالنا . من يهتدِ الله فلا مضل له و من يضلل الله فلا هادي له و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و نشهد ان سيدنا و مستدنا و مولانا محمداً عبده و رسوله صلى الله تعالى عليه و على آله و صحبه اجمعين﴾

اما بعد:

فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ

وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَمْ يَكُنْ ضَالًّا مُبِينٌ ﴿۱۶۶﴾

عمران، (۱۶۶)

وَقَالَ تَعَالَى:

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ الذِّكْرَ لِيُذَكِّرَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (النحل، ۳۵)

وَقَالَ تَعَالَى:

﴿وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ

بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ

الْمُقْبِلُونَ﴾ (آل عمران، ۱۱۰)

وَقَالَ تَعَالَى:

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ بَلِّغْ مَا نَزَّلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۝ وَإِنْ لَمْ

تَفْعَلْ قَدْ بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ۝ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ

النَّاسِ ﴿۱۶۷﴾ (المائدہ، ۶۷)

وَقَالَ تَعَالَى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اشْتَرُوا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ

بِأَنْ لَهُمُ الْحَيَاةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ

وَيُقْتَلُونَ﴾ (النور، ۲۱)

کفرستان آج وین کی سر پٹندی کا سبب میل

بزرگان محترم اور برادران عزیز

وہ کہ ہمارے جسم کا رواں رواں بھی اللہ کا شکر ادا کرنے لگ جائے تو اللہ تعالیٰ کی

اس نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا کہ یہ سرزمین جو آج سے ساٹھ ستر سال پہلے ازانوں سے

عمر مسمی، اللہ کے ذاکر سے بے بہرہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی قربانیوں کو ایسا اثر دیا کہ آج وہی کفرستان اللہ کے دین کی سر بلندی کا ایک بہت بڑا سنگ میل محسوس ہوتا ہے۔ ان دعوت کا کام کرنے والوں کے دل سے کوئی پوچھے جنہوں نے یہاں کے برہمنوں میں عین برہمنی کے دوران کھلے میدانوں میں کس طرح راقش گزاری ہیں، کوئی انہیں ٹھہرانے والا بھی نہیں تھا۔ ان حالات میں اللہ کا پیغام گھر گھر پہنچایا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اللہ تعالیٰ نے اس کے ثمرات یہ دکھلائے کہ اب یہاں جگہ جگہ مسجدیں ہیں جو نمازیوں اور ذاکرین سے آباد ہیں۔ اور اسی دعوت والی محنت کا نتیجہ ہے کہ جگہ جگہ مکاتب قرآنی کھلے ہوئے ہیں۔

پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش کے جو خداؤں دین سے بے بہرہ تھے، نمازیں نہیں پڑھتے تھے، داندھیاں نہیں رکھتے تھے، بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم نہیں دلاتے تھے، وہ یہاں آئے تو ملازمت اور مزدوری کے لئے تھے لیکن یہاں پر ہونے والی دعوت کی محنت کے ثمرات نے ان کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا۔

دین کی محنت رائیگاں نہیں جاتی

واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر جو محنتیں کی جاتی ہیں، کبھی رائیگاں نہیں جاتیں۔ ذرا دیکھئے تو سہی کہ غزوہ خندق کے موقع پر جب وہ چٹان آگنی جو صحابہ کے زور لگانے کے باوجود نہیں ٹوٹ رہی تھی۔ تو تاجدارِ دو عالم، سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو صورتِ حال سے آگاہ کیا گیا۔ آپ تشریف لائے۔ آپ نے اللہ کا نام لے کر کہہ بل ماری تو اس سے چٹکاری نکل۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس میں قیصر کے محلات دکھائی دے رہے ہیں، دوسری مرتبہ کہانی مارنے سے چٹکاری نکلے تو فرمایا کہ مجھے کسری کے محلات نظر آئے ہیں۔ تیسری مرتبہ فرمایا کہ مجھے یمن کے محلات نظر آ رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ میرے سامنے ان کے خزانے پیش کئے گئے۔ میں تمہیں یہ خوشخبری سناتا ہوں کہ تم ان ملکوں کو فتح کر دو گے۔

کدال مدینہ میں ماری جا رہی تھی۔ اس کے اثرات قیصر و کسبئی کے حکامات پر پڑ رہے تھے کدال آج رسی جا رہی تھی، اس کے اثرات دس سال بعد ظاہر ہونے والے تھے۔ اسی طرح دھوٹ کی محنت ایک جگہ کی جاتی ہے۔ اس کے اثرات دوسری جگہ ظاہر ہوتے ہیں۔ محنت آج کی جاتی ہے۔ اس کے اثرات بعض مرتبہ سناٹا سال بعد نھر آتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں کی کھجلی محنتیں آج رنگ لارہی ہیں۔ ہماری محنتیں انشاء اللہ آئندہ رنگ لائیں گی۔ ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے لیکن ہماری نسلوں کو اس محنت کا فائدہ پہنچے گا۔

اگر یہ محنتیں نہ ہوتیں.....

اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ یہ دین قیامت تک رہنے کیلئے آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے والا نہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دین کی اشاعت و تبلیغ اور اس کے تحفظ اور بقا کے لئے جو کام کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے، ان تمام کاموں کی ذمہ داری آپ صحت کرام کے سپرد کر گئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے تابع دار صحابہ کی جماعت عطا فرمائی کہ اس زمین و آسمان نے ان کے بعد ایسے انسان نہیں دیکھے۔ انہوں نے ان کاموں کو نہ صرف باری رکھا بلکہ مسلسل بڑھاتے چلے گئے اور جب صحابہ کرام کا قرن شمر ہو رہا تھا تو ان کی ذمہ داریاں تابعین سنبھالیں چکے تھے، جب تابعین رخصت ہوئے تو ان کی ذمہ داریاں تبع تابعین نے سنبھالیں۔ اس خریفے سے یہ دین چلتا چلتا ہم تک پہنچا ہے۔ اگر یہ شخصیت نہ ہوتی تو آج ہم تک یہ دین نہ پہنچتا۔ اور نہ جتنے امر کہاں کہاں ہوتے؟ اور ہم کیسے ماں باپ کی اولاد ہوتے؟ یہ دین ہم تک ترہانوں، مہنتوں اور مسلسل اللہ پر یقین کے ساتھ کوششوں سے پہنچا ہے۔

آج بھی مسلمانوں کے لئے کامیابی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ سوائے اس راستے

کے دس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ڈالا تھا اور صحابہ کرام نے تابعین کو اور تابعین نے تبع تابعین کو ڈالا تھا۔ اس امت کے مسلم امام، امام مالک کا ارشاد ہے

هَذِهِ الْأُمَّةُ صَالِحَةٌ أَوْ لَهَا

اس امت کے آخری گروہ کی اصلاح نہیں ہوگی سوائے اس راستے کے جس راستے سے اس امت کے ابتدائی گروہ کی اصلاح ہوئی۔

تین کام: سیرت نبوت کا خلاصہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی و مدنی زندگی کے کاموں کا اہم لب لباب نکال دینے پر تین کام نظر آتے ہیں جو تہذیب وادب شروع ہوئے۔

سب سے پہلا کام جو سب سے پہلے وحی کے ساتھ فاران کی چوٹیوں پر غار حرا میں شروع ہوا۔ دو تعلیم و تعلم کا تھا جو سب سے پہلے پیغام جبریل امین اللہ رب العالمین کی طرف سے لے کر آئے، وہ ان الفاظ سے شروع ہو رہا تھا۔

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝ (العلق، ۱-۵)

”پڑھنے اپنے رب کے نام سے جو سب کا بننے والا ہے، بتاؤ آدمی کو جسے ہوئے لبو سے، پڑھنے اور تہذیب وادب پڑا کر رہا ہے جس نے علم سکھایا قلم سے۔ سکھایا آدمی کو جو وہ نہ جانتا تھا۔“

آپ گھر گھر خیر لائے۔ یہ آیات حضرت خدیجہ الکبریٰؓ کو سنائیں، پھر حضرت صدیق اکبرؓ کو سنائیں پھر حضرت علیؓ کو سنائیں۔ یہ حضرات فوراً ایمان لے آئے لیکن ابھی اس پیغام کو عام کرنے کا عزم نہیں تھا۔ البتہ یہ آیات سبھی اور سکھائی چار ہی تھیں ان کی تعمیر اور تعلم جاری تھا کافی عرصہ تک وحی کا سلسلہ متقطع رہا آپ ﷺ کو بے تابی

سے جبرئیل علیہ السلام کا انتظار رہتا تھا۔ ایک دن جب غار سے واپس آتے ہوئے ”وادی جیاد“ سے اتر رہے تھے تو جبرئیل امین حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام سنایا کہ:

﴿يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا قُلُوْبُ فَاتَّقُوا ۝ وَرَبَّكَ فَتَتَّقُوا ۝

وَرَبَّكَ فَتَقْتَهُ ۝ وَالرُّسُلَ فَاهْبِثُوا ۝﴾ (المائدہ: ۱۰۵)

”اے مخالف میں لپٹنے والے، کھڑا ہو پھر سنا دے اور اپنے رب کی بددلی بول اور اپنے کپڑے پاک رکھ اور گندگی سے دور رہ۔“

ان آیات میں آپ کو حکم دیا گیا کہ ”انذار“ کیجئے یعنی اللہ کے عذاب سے لوگوں کو ڈرائیے۔ ایک جگہ قرآن مجید میں آپ سے کہا گیا کہ:

﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ﴾

”آپ اس پیغام کا کھل کر اعلان کر دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔“

چنانچہ آپ نے دو صفایہ چڑھ کر اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب آپ نے دعوت عام دی ہے۔ قریش کے تمام خاندانوں کا نام لے لے کر اور انہیں پکار پکار کر دعوت دی۔ تعلیم کا کام پہلے دن سے چل رہا تھا۔ اب دعوت کا کام بھی شروع ہو گیا۔

”انذار“ کا مطلب

بیان خود کرنے کی بات یہ ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کا حکم دیا گیا تو اس کی پہلی وحی سورہ مدثر کے اندر ”انذار“ کا لفظ استعمال ہوا لفظ ”انذار“ کا مطلب مجھ نیچے۔ ہماری اردو اتنی فصیح زبان نہیں کہ عربی کے ہر لفظ کی پوری پوری ترجمانی کر سکے۔ ”انذار“ کا لفظ بھی ایسا ہی ہے کہ اردو کا اکیلا کوئی لفظ اس کی پوری ترجمانی نہیں کر سکتا بلکہ کئی لفظوں کے مجموعہ کو ملا کر اس کے مطلب کو واضح کیا جاسکتا ہے۔ عام طور پر ”انذار“ کا ترجمہ ”ڈرانے“ سے کر دیا جاتا ہے مگر درحقیقت یہ کافی

ترجمہ نہیں۔ "الذار" کے معنی ہیں "کسی کو شفقت اور خیر خواہی کے ساتھ کسی نقصان سے بچانے کے لئے ڈرانا" جیسے ماں اپنے بچے کو ڈراتے ہوئے کہتی ہے "آگ کے پاس نہ جانا، ہاتھ جل جائیگا"۔ اگر بچہ پوست کے اوپر سے جھانک رہا ہو تو ماں کہتی ہے کہ "بیٹا! زیادہ نہ جھلک کر چوٹے" ماں کا یہ ڈرانا انتہائی شفقت، محبت اور خیر خواہی پر مبنی ہوتا ہے۔ اس کا نام الذار ہے۔

انسان کو شیر بھی ڈراتا ہے۔ اس کا دشمن بھی اسے ڈراتا ہے۔ یہ ڈرانا "الذار" نہیں۔ اسی طرح آپ نے کسی کے اوپر لاشعری اطمہائی ور کہا کہ یہ کام کرو دیتے ماروں گا، یہ بھی الذار نہیں ہے۔

معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو انتہائی محبت اور خیر خواہی کے ساتھ اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے اور اس کا وظہر آپ نے اپنے قول و فعل سے کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ داعی اور مبلغ کا کام خیر خواہی اور مہربانی شفقت کے ساتھ ڈرانا ہے اور مہربانی شفقت کے ساتھ وہی ڈرایا کرتا ہے جس کے دل میں خود اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہو۔

مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا خوف

مجھے اس وقت اپنے بچپن کا واقعہ یاد آ رہا ہے اور اس موقع کی وجہ سے بار بار یاد آ رہا ہے۔ میری عمر اس وقت تقریباً سات سال کی ہوئی کہ میں اپنے دادا ماجد مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحبؒ کے ساتھ چلی مرتبہ دیوبند سے دہلی گیا۔ وہاں والد صاحب نے ہمیں شاعری قلم اور دیگر تاریخی مقامات دکھائے۔ اس کے بعد نظام الدین شریف لے گئے۔ مجھے تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ کونسی جگہ تھی اور وہ کون لوگ تھے۔ جن کے پاس والد صاحب گئے تھے البتہ اتنا نقشہ شروع سے ذہن میں آ گیا کہ وہاں کچھ لوگ تھے۔ ایک نوجوان جن کی خوبصورت دارجی تھی، وہ بھی وہاں موجود تھے۔ (بعد میں پتہ چلا

کہ یہ مولانا الیاس صاحب کے صاحبزادے مولانا محمد یوسف صاحب تھے) ان سے باتیں ہوئیں۔ اتنا یاد ہے کہ وہاں کسی کی حراج پرسی کے لئے مجھے لیکن دروازے پر کھڑے لوگوں نے اندر جانے کی اجازت نہ دی۔ واپس آنے لگے تو وہی نوجوان آئے اور کہنے لگے کہ حضرت والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ اندر لے گئے۔ دیکھا کہ ایک بہت ہی مختصر اور کمزور بزرگ سفید عمامہ باندھے ہوئے دائیں کروٹ لینے ہوئے تھے۔ (بعد میں والد صاحب نے بتایا کہ یہ حضرت مولانا الیاس صاحب تھے) انہوں نے اصرار کر کے والد صاحب کو اپنی چارپائی پر بٹھالیا اور پھر جک جک کر رونے لگے۔ اتنے جک جک کر دئے کہ میں حیران رہ گیا کہ یہ کیوں اتنا دور ہے ہیں۔ والد صاحب نے ان کو تسلی دی جس سے انہیں کچھ خندک سی پڑ گئی اور وہ خاموش ہو گئے۔

وہ باتیں کیا تھیں؟ اس وقت پتہ ہونے کی وجہ سے مجھے کچھ میں نہیں آئیں لیکن والد صاحب بعد میں وہ واقعہ سنایا کرتے تھے۔ والد صاحب فرماتے تھے کہ جب مولانا محمد الیاس نے مجھے دیکھا تو اپنے طبیب کو بھول گئے اور جک جک کر رونے لگے۔ مجھے کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیوں رو رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد جب ذرا سکون ہوا تو یوں گویا ہوئے۔ ”مفتی شفیع! جب میں نے یہ کام شروع کیا تھا تو مجھے دور دور تک یہ توقع نہیں تھی کہ میری زندگی ہی میں یہ کام اتنا پھیل جائے گا۔ اب یہ کام اتنا پھیل گیا ہے کہ مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں یہ ”استدراج“ تو نہیں۔“ (استدراج کا مطلب ہے کہ کوئی شخص بافرمانی کے راستے پر چل رہا ہو اور اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دے دے اور وہ یہ سمجھے کہ میں تو بڑا اچھا کام کر رہا ہوں اور اسی میں دو تھن ہو جائے جیسا کہ فرعون و حامان وغیرہ کے ساتھ ہوا کہ بافرمانی کے باوجود انہیں بادشاہت اور وزارت ملی جس سے وہ اور مہمندی میں آ گئے اور کہنے لگے کہ اگر اللہ ناراض ہوتا یہ چیزیں کہاں ملتیں)۔

والد صاحب فرماتے تھے کہ میں نے ان سے کہا کہ یہ ہرگز استدراج نہیں

ہے۔ اور میرے پاس اس کی دلہن ہے۔ وہ یہ کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ استدراج کرتا ہے، اس کو کبھی خیال بھی نہیں گزرتا کہ میرے ساتھ استدراج ہو رہا ہے۔ آپ پر خوف و خشیت کی یہ کیفیت بتلا رہی ہے کہ یہ برگز استدراج نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا انعام و کرم ہے۔

جس شخص کے دل میں دین کی یہ بھی سنگ رسی تھی، وہ اپنی ساری توانائیاں دعوت کے کام میں لگانے کے بعد بھی اسے خوف اور ڈر لگا ہوا تھا کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسی نافرمانی تو نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے استدراج میں مبتلا کر دیا۔ یہ خوف اسے ہی دامگیر ہو سکتا ہے جس کا دل اللہ کے خوف، اس کی عظمت اور اپنی حقارت کے جذبات سے بھرا ہوا ہو۔ یہ انہی کے خوف و خشیت کا نتیجہ ہے کہ الحمد للہ، آج اس کے ثمرات ہمارے سامنے ہیں۔

مکی زندگی

مکہ مکرمہ کی تیرہ سالہ زندگی میں اندازاً اور دعوت کے نتیجے میں آپ پر مصائب کے جو پہاڑ توڑے گئے وہ پوری ایک داستان ہے۔ مجاہدوں، ریاضتوں اور قربانیوں کی بھی کے اندر سونے کو کندن بنایا جا رہا ہے، نفس کو کچرا جا رہا ہے۔ گونے پڑ رہے تھے۔ نجاتیں پہنچتی جا رہی تھیں، گالیاں دی جا رہی تھیں لیکن حکم تھا کہ حتیٰ کا جواب حتیٰ سے نہ دو۔ چنانچہ گالیوں کا جواب دعاؤں سے ملتا تھا۔ تیرہ سال اس مجاہدے کی بھی سہ گزاریا گیا اور پھر حکم ہوا کہ بیت اللہ کے درو و چرا اور اس کے پڑوس کو جو تمہارا آبائی وطن بھی ہے، چھوڑ کر مدینہ چلے جاؤ۔

مدنی زندگی اور جہاد

مدنی زندگی کے آغاز سے تیسرا عمل یعنی جہاد فی سبیل اللہ شروع ہو گیا۔ چنانچہ مدینہ آنے کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ یہ حق و باطل کا پہلا

معرکہ اللہ تعالیٰ نے اس صریح سے کر لیا کہ آپ قرآن نے اردب سے مدینے سے نہیں نکلی تھے لیکن کافروں کو مسلمانوں کی تعداد کم نہ گھٹائی تھی (جو واقعہ کے مطابق تھی) اور مسلمانوں کو کافروں کی تعداد بھی کم نہ گھٹائی تھی۔ معرکہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے تین سو تیرہ دسی پر مشتمل بے سرو سامان قتلے کو ایک ہزار کے مسلح لشکر پر فتح عطا فرمائی۔ کفار کا لشکر جرحہ کے شہر دیانے پہاڑ پہاڑ ہوا، تلخ کے گیت کا تا ہوا اور فتح کا یقین کر رہا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے سرنگوں کیا۔ لوگوں کے سر باغراقطع ہوئے اور اسے بنی افرا کو گرفتار ہوئے۔ مگر وہ اس معرکہ کے ذریعے اسلام کی دھاک بٹھائی تھی۔

اس کے بعد جبکہ مدنی زعمی ساری ایسی کڑی سے کہ شاید ہی کوئی مہینہ ایسا خالی جاتا تھا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چار صحابہ کو کوئی نہ کوئی جہادی کمیشن نہ تھی۔ غزوات و غزوات اور سرایا و سرایا کا سلسلہ جاری تھا۔ یہاں تک کہ ۱۰ھ میں صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا جس کے اندر انہی شرائط رکھی تھیں کہ بظاہر یوں معلوم ہوتا تھا کہ مسلمانوں نے وہ صلح کی ہے۔ فاروق اعظمؓ نے تاب ہو کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ! جب ہجر حق پر ہیں اور ہمارے دین بھی حق ہے تو یہ ایسے والی شرائط ہم کیوں قبول کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں اللہ کا چار رسول ہوں۔ وہ مجھے کبھی رسول نہیں کرے گا۔ (مسلم، باب صلح حدیبیہ فی الحدیث رقم الحدیث ۱۸۳۱)۔

اور اس کے بعد آپ پر یہ آیات نازل ہوئیں۔

هٰذَا مَا قُتِلْنَا لَكَ فَتَحَاتِبُكَ ۖ وَالصَّحَابُ

”ہم نے آپ کو فتح میں عطا کر دی۔“

اور بعد کے حالات نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ صلح مسلمانوں کے حق میں فتح حسین کا باعث بنی۔ کیونکہ اس صلح کے زمانے میں آپ کو تباہی و تاراج کی طرف تبلیغی قوتوں کو بھیجے گا اور بارشاہین دنیا کے نام تبلیغی خطوط بھیجے گا موقع مل گیا۔ آپ نے قیصر روم، کسریٰ

قادر، شاہ مصر، شاہ حبشہ، شاہ یمن اور متعدد بادشاہوں کے کام تبلیغی خطوط بھیجے۔
 صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خطوط لے کر مختلف ملکوں کی طرف جا
 رہے تھے۔ کوئی مصر جا رہا تھا، کوئی شام جا رہا تھا، کوئی افریقہ کوئی حبشہ جا رہا تھا۔ ہر ملک
 کی زبانیں الگ الگ تھیں اور صحابہ کرام ان زبانوں سے واقف نہیں تھے۔ لیکن طبقات
 ابن سعد میں لکھا ہے کہ جس دن روانگی ہونے والی تھی، اس دن جب صبح کو اٹھے تو ہر صحابی
 اس ملک کی زبان جان چکا تھا، جس ملک کی طرف وہ جانے والا تھا۔

(طبقات ابن سعد ج ۱ ص ۲۵۸ و ۲۵۹)

پھر کچھ عرصہ بعد صلح حدیبیہ ہوئی جس کے نتیجہ میں مکہ فتح ہوا۔ اس کے بعد
 مشکل ترین غزوہ ”غزوہ تبوک“ پیش آیا اور پھر جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو
 حبش اسامہ روانگی کے لئے تیار کھڑا تھا۔ اس وقت حضرت اسامہؓ کم عمر تھے جوان تھے اور
 خاندانی اعتبار سے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے تھے، رنگ کے اعتبار سے
 کالے تھے، ہونٹ مونے تھے اور صورت و شکل میں بظاہر کوئی حسن نظر نہیں آتا تھا لیکن
 آپ نے انہیں لشکر کا سپہ سالار بنایا اور سپہ سالار بھی ایسا بنایا کہ ابو بکر صدیقؓ اور عمر
 فاروقؓ جیسے جلیل القدر صحابہ بھی ان کے ماتحت تھے۔ اس عمل کے ذریعے امت کو یہ
 سکھانا تھا کہ جو بھی تمہارا امیر مقرر ہو جائے، اس کی اطاعت واجب ہے خواہ عمر میں چھوٹا
 ہو، رنگ میں کالا ہو اور خاندانی اعتبار سے بھی کم ہو۔

اللہ ہند، دعوت و تبلیغ کے کام میں بھی سکھایا جا رہا ہے۔ تبلیغی قافلے جاتے ہیں۔
 اس میں امیر مقرر کئے جاتے ہیں اور اس بات کی تربیت دی جاتی ہے کہ جس کو بھی امیر
 مقرر کر دیا جائے، اس کی اطاعت ضروری ہے۔

اسلام یورپی دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن گیا

غرضیکہ آپ کی سیرت طیبہ کا پہلا کام ”تعلیم و تربیت“ خارجہ اور داخلہ سے

شروع ہوا۔ دوسرا عمل ”دعوت و تبلیغ“ یہ وحی کے نزول کے وقت سے شروع ہو گیا اور تیسرا عمل ”جہاد“ یہ ہجرت مدینہ سے شروع ہوا۔ یہ تینوں کام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخر حیات تک کرتے رہے اور یہی کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہوئے اور ان تینوں کاموں کا امین صحابہ کرام کو بنایا۔ صحابہ کرام نے ان تینوں کاموں کو اس حسن و خوبی کے ساتھ آگے بڑھایا کہ دنیا نے وہ تماشا دیکھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ پوری دنیا کے معظم بن گئے اور ان کے تبلیغی قافلوں کے لئے دشمنان اسلام اپنے قلعوں کے دروازے کھولی رہے تھے اور جو دروازہ بند کیا گیا۔ انہیں یہ پیغام دیا گیا کہ اگر تم کل اسلام پڑھ لیتے ہو تو ہمارے بھائی بن جاؤ گے لیکن اگر تم کل اسلام نہیں پڑھتے تو ہم تمہیں مجبور نہیں کرتے اور تمہیں زبردستی مسلمان نہیں بناتے لیکن ہمارے لئے دعوت کے راستے کو بند نہ کرو۔ جس کی صورت یہ ہے کہ ہم سے صلح کر لو تا کہ ہم اللہ کا پیغام آگلی قوموں اور دوسرے ملکوں تک پہنچا سکیں اور اگر تم اس کو بھی قبول نہیں کرتے ہو تو ہمارے اور تمہارے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی۔

چنانچہ کہیں تلوار سے فیصلہ ہوئے، کہیں مصالحت سے فیصلہ ہوئے اور کہیں عوام الناس نے خود ہی اپنے بادشاہوں کے تخت و تاج الٹ کر پھینک کر مجاہدین اسلام کا استقبال کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کا سب سے بڑا دین اسلام بن گیا۔ اللہ کے اس دین کی حکمرانی پوری مہذب دنیا پہ چھا چکی تھی۔

جب یہ کام نہ رہے

جب تک یہ تینوں کام اخلاص کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے ساتھ اور صحابہ کرام کی نقالی کے ساتھ انجام دیئے جاتے رہے تو مسلمان پوری دنیا کے معظم بھی تھے، میر کارواں بھی تھے، حکمران بھی تھے اور پوری دنیا کے لئے داعی اسلام بھی تھے۔ جوں جوں ہمارے ان کاموں میں کمزوری پیدا ہوئی۔ ہم عظمتوں سے ذلتوں کی طرف لڑھکتے چلے گئے۔ ہم نے پیسے کمانے کے لئے دینی تعلیم سے منہ موڑا اور جب دین

کا علم نہ رہ تو دین کی تبلیغ کیسے کرتے، اس لئے کہ تبلیغ تو ہم پر موقوف ہے۔ جب تک علم نہ ہوگا تو تبلیغ کس چیز کی کریں گے اور جب علم بھی نہ رہا تبلیغ بھی نہ رہی تو پھر جہاد کس کام کے لئے ہوگا کیونکہ ہم اور تبلیغ سے خالی جہاد قیادانی، لارشی فاذریعہ تو میں سکتا ہے، اشاعت دین کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔

واعیان اسلام اور علماء کرام کی قربانیاں رنگ لارہی ہیں

دنیا شاہد ہے کہ بن تینوں کاموں میں سے جب بھی کوئی کام مثبت انداز میں ہوا ہے، اس کے حلیشان اثرات اس امت نے دیکھے ہیں۔ یہ تبلیغ کا کام شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ برکت دی کہ یہ کچھ ہا سکتا ہے کہ الحمد للہ، آج دنیا میں شاید کوئی بھی اسلامی تعلیم کوئی بھی اسلامی ادارہ اور کوئی بھی جماعت اتنے بڑے پیمانے پر اللہ کا پیغام نہیں پہنچا رہی جتنے بڑے پیمانے پر اللہ تعالیٰ اس جماعت سے کام لے رہا ہے حالانکہ اس کا نہ کوئی فنڈ ہے، نہ کوئی دفتر ہے، نہ کوئی صدر اور مجلس سیکرٹری ہے۔ نہ ناظم اطلاعات ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا عہدہ ہے۔

آج ساری جلیکوں میں عہدوں کے جھگڑے ہیں جبکہ یہاں کوئی عہدہ ہی نہیں۔ بس سب اللہ اور اس کے رسول کے ظاہر اور صحابہ کرام کے نقول ہیں۔ کلمہ ہوں پر سالانہ افتخار نمونوں کی خوشامدیں کر رہے ہیں۔ اسی دعوت اسلام کا نتیجہ ہے کہ یہاں مسجدیں اور مدرسے نظر آ رہے ہیں۔ اُسر یہ تبلیغ کا کام نہ ہوتا تو بظاہر یہاں کوئی مسجد اور مدرسہ وجود میں نہ آتا۔ یہاں کے مساجد و مدارس تبلیغ کے رجین منت ہیں۔ اب تو میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ افغانستان میں بڑے بڑے دارالعلوم بھی قائم ہو رہے ہیں۔ آپ کے اسی مرکز میں درس نظامی کی پوری تعلیم ہو رہی ہے۔ برلی ہی میں اس سے بھی ایک بڑا مدرسہ کام کر رہا ہے۔ ان کے فاضلین سے ملاقاتیں ہوئیں تو معلوم ہوا کہ وہ الہانیا میں بھی کام کر رہے ہیں اور انگلینڈ میں بھی بڑے جیسے انداز میں کام کر رہے ہیں۔ ابھی ایک

اور شہر میں جاتا ہوا، وہیں بھی ایک بہت بڑا اور اعلیٰ علم تو علم جو چکا ہے۔ اس کو دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا۔ دل سے وہ کہیں نکلتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں کے حفاظ و قریب، دو عین اسلام اور جہاد کو رہا کر رہا تھا اور یہی ہیں۔

شہید انگلستان اسلام کی نشاۃ ثانیہ کا مرکز ہو

اور یہاں میں ایک بات یہ بھی دیکھتے ہوں کہ یہاں کی مسجدیں مجھے پاکستان کی مسجدوں سے بھی زیادہ آباد نظر آتی ہیں اور یہاں کے اجتماعات سے خطاب کرتے ہوں تو یہ بات دیکھتا ہوں کہ پاکستان کے اجتماعات میں اتنی دوزخیاں نظر نہیں آتیں۔ جتنی دوزخیاں یہاں نظر آتی ہیں۔ کبھی کبھی یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید یہ شخص دنیا کو یہ نظارہ دکھانے والی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کا اظہار شہر اس طرح کرے کہ اسلام کی نشاۃ ثانیہ انگلستان سے ہو۔ وَمَا ذَلِكْ عَلَيَّ اَللّٰهُ بِعَزِيزٍ ۝ اِنَّهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ اور اللہ ہوئی نشاۃ ثانیہ اسلام کی پرورش فرعون کے ہاتھوں کر سکتا ہے، وہ اسلام کی نشاۃ ثانیہ کا مرکز انگلستان کو بھی بنا سکتا ہے لہذا شرط یہ ہے کہ یہ میزوں کام اپنی اپنی شہرہ اور اپنے اپنے موقع و محل کے ساتھ امت انجام دیتی رہے۔

جہاد کے اثرات

الحمد للہ، جس طرح تعلیم و تبلیغ کے اثرات ظاہر ہوئے ہیں، اسی طرح اگرچہ جہاد کی محنت و سر سے شروع ہوئی لیکن انگلستان میں آپ نے دیکھا کہ جب تک وہ جہاد اللہ کے راستے میں اور شریعت کی حدود کے اندر ہوتا رہا، اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت لوگوں نے اپنی آنکھوں سے محسوس کی ہے۔ محسوس ہوتا تھا کہ فرشتے مدد لے کر آسمانوں سے اتر رہے ہیں۔

الحمد للہ، اس ماجیز کو بھی معرکہ ارغون کے اندر حصہ لینے کی سعادت نصیب ہوئی۔ مجاہدین اسلام ہم جیسے کم محنت لوگوں کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ ہم نے اپنی

آنکھوں سے جو مناظر دیکھے ہیں، واقعہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی یادیں تازہ ہو گئیں۔ عین مکولوں کی بارش میں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس سے زیادہ سہانا وقت زندگی میں کبھی نہیں آیا اور اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کے ایسے ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں کہ پچھوؤں نے مجاہدین اسلام کی مدد کی ہے، پرندوں نے مجاہدین اسلام کی طرف سے جنگ کی ہے اور خود دشمن کے بموں نے مجاہدین اسلام کی مدد کی ہے۔

مولانا جلال الدین حقانی صاحب کا یہ واقعہ میں نے خود ان کی زبانی سنا تھا کہ دشمن نے ان کا محاصرہ کیا، بمبارطیاروں نے بم گرائے۔ یہ اپنے ساتھیوں کو لے کر سرگرمی میں چھپ گئے، ایک اور بم گرا جس سے ایک بیڑا کا نیلا سرگ کے منہ پر آگرا جس سے سرگم بند ہو گئی۔ یہ کہتے تھے کہ اب ہمارے بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ ہم سب کے سب لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد حریدہ بمباری ہوئی تو ایک بم سرگم کے اوپر گرا جس سے سرگم کے منہ پر پڑا ہوا نیلا ہٹ گیا۔ اس طرح کے اور بھی کئی واقعات ہیں جن میں سے کچھ واقعات میں نے اپنی کتاب میں نقل کر دیے ہیں۔ لیکن جب یہ جہاد ختم ہو گیا اور اقتدار کی جنگ شروع ہوئی تو وہ بدترین صورت بھی سامنے آیا جو افغانستان میں بعد میں رونما ہوا۔

تینوں دین کے راستے ہیں

یاد رکھئے! تعلیم، تبلیغ اور جہاد یہ تینوں دین کے راستے ہیں لیکن ہر ایک کے لئے کچھ شرائط اور تفصیلات ہیں، جن کا لحاظ رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات ذہن نشین رکھئے کہ خدا کیلئے یہاں افغانستان میں کوئی جہاد نہ شروع کر دیتا۔ یہاں وہ زندگی گزارتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی بھی زندگی تھی۔ البتہ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ یہاں وہ مشقتیں نہیں ہیں جو کہی زندگی میں تھیں۔ اگر کوئی یہاں جہاد

۱۔ اس کتاب کا نام ہے "یہ غازی یہ حیرے" امراء ہند نے "موارد العارف" کہانی سے شائع ہو چکی ہے۔

محاذ امہ نقول

شروع کرے گا تو یہاں دین کا کام نہیں ہو سکے گا۔

ذیہ بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ اُمر اللہ تعالیٰ کسی کو ان قیوں کاموں میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائے تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن اگر کوئی قیوں کا مشین کر رہا تو جس کام کو بھی کرے اسے نعمت کبریٰ سمجھنا چاہئے۔

دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ قیوں کا مشینیت کی حدود میں است کے مطابق، صوابہ کراہ کے طریقے پر اور اخلاص کے ساتھ کئے جائیں تو یہ قیوں کام ہرے کام ہیں۔ اگر کوئی مدرسہ چلا رہا ہے تو وہ بھی ہمارا کام کر رہا ہے۔ کوئی دعوت و تبلیغ میں پھر رہا ہے تو وہ بھی ہمارا کام کر رہا ہے اور اگر کوئی کسی شرعی جہود میں اپنی جان کی بازی لگا رہا ہے تو وہ بھی ہمارا کام کر رہا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے ان کاموں میں شریعت کے مطابق قیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین O

www.KitaboSunnat.com

کیا اسلام تلوار کے زور سے پھیلایا گیا؟

خطاب حضرت مولانا مفتی محمد رفیع دہلوی مدظلہ العالی
 علیہ وآلہ وسلم سے ۱۷ مارچ ۱۹۷۱ء
 محترم ڈاکٹر عزیز، جامعہ اسلامیہ کراچی

﴿کیا اسلام تلوار کے زور سے پھیلا یا گیا ہے؟﴾

زیر نظر تحریر کوئی مستقل مضمون یا تقریر نہیں بلکہ مسلم شریف کی ایک حدیث کا درس ہے۔ حضرت مدظلہم نے اس حدیث سے تعلق رکھنے والے کئی مسائل کی روزانہ بیان فرمائے۔ اس تفصیلی درس کے ضمن میں حضرت مدظلہم نے ایک روز زیر نظر موضوع پر بھی روشنی ڈالی، افادہ عام کے پیش نظر اس کا خلاصہ جدید قارئین ہے۔ اَعْلَانُہُ نَعْمَ نَعْمَ اللّٰہُ۔

حدیث:

عَنْ أَبِي عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُمِرْتُ أَقْدِيلُ النَّاسَ حَتَّى يَشْتَهَلُوا
أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ

صحیح مسلم، کتاب ایمان، رقم الحدیث: ۱۲۸

”ابن مرزوقی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے اس وقت تک قتال کروں یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور نماز قائم کیے کریں اور زکوٰۃ دیا کریں۔“

یہاں اسلام اور اہل اسلام پر ایک بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے اور یہ اعتراض مستشرقین گزشتہ دو سو سال سے مسلمانوں پر کر رہے ہیں۔

مستشرقین کون ہیں؟

مستشرقین وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو تحقیق اور ریسرچ کے نام پر کراہتے ہیں۔ ان کا کام یہ ہے کہ علوم شرقیہ کے اندر مہارت پیدا کرتے ہیں۔ ان میں سے کسی نے مثلاً ہندو مذہب کے اندر مہارت پیدا کر رکھی ہے۔ کسی نے بدھ مت کے بارے میں اور کسی نے اسلام کے بارے میں مہارت پیدا کر رکھی ہے وغیرہ وغیرہ۔ ان کے ہاں ان موضوعات پر حقیقی کام ہوتا ہے۔ لیکن ان تحقیقات سے ان کا مقصد حق معلوم کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا، اعتراضات نکالنا اور ان اعتراضات کو اپنے ذرائع بخلانہ کے ذریعے پوری دنیا میں پھیلانا ان کا مقصد ہوتا ہے۔ گزشتہ دو سو سال سے وہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔

مستشرقین کا اعتراض:

چنانچہ ان لوگوں نے اسلام پر جہاں اور بہت سے اعتراضات کیے ہیں، ان میں ایک اعتراض یہ کیا ہے کہ اسلام میں جہاد اس لیے مشروع ہوا ہے تاکہ لوگوں کو زبردستی اسلام میں داخل کیا جائے، چنانچہ دنیا میں اسلام اپنی تہذیب اور داکل کے ذریعہ سے نہیں پھیلا۔ اسی صریح مسلمانوں کے اہل کردار اور اسلام کی اعلیٰ فطری تعلیمات کی کشش سے بھی نہیں پھیلا، بلکہ اسلام کو تلواریں کے ذریعے زبردستی پھیلایا گیا ہے۔ اس لیے اسلام سراسر تشدد پر مبنی ظالمانہ مذہب ہے جو جو لوگوں کو مذہبی آزادی سے روکتا ہے اور زبردستی انہیں اپنا جبردار بناتا ہے۔

اگرچہ یہ پردہ چھنڈہ گزشتہ دو سو سال سے چل رہا ہے لیکن آج کل یہ اپنے

عروج پر ہے۔ مغربی میڈیا زہر اگل رہا ہے اور ان کے بعض مفکرین تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ قرآن انسانیت دشمنی کی تعلیم دیتا ہے۔ اس کے اعداد غیر مسلموں کے بارے میں جگہ جگہ یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ ”اقْتُلُوهُمْ“، ”فَقَاتِلُوهُمْ“ وغیرہ، یہ قرآن ہی ہے جو مسلمانوں کو قتل و قتال پر ابھارتا ہے۔ لہذا اس کے اندر غیر مسلم اقوام کے لیے امن و امان نہیں ہے۔ اس سے شاید وہ دنیا کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ اسلام کے ”خطرے“ کو اس وقت تک نہیں مٹایا جاسکتا جب تک کہ قرآن کی تعلیم کو نہیں مٹایا جائے گا۔

ان کے اعتراضات کی ظاہری دلیلیں:

ان کے اس پروپیگنڈے کی ایک دلیل بظاہر یہ حدیث بھی ہے کہ:

﴿أُورِثَ إِنْ أَقْبَلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَبُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيُحْيُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ﴾ (صحیح مسلم، کتاب الامان)

اس حدیث کو اگر قرآن کریم کی آیات اور قرآن و سنت کے دوسرے احکام و قواعد سے نظر پیرا کر کوئی دنیا کو دھوکہ دینا چاہے تو یہ باور کرانے کی کوشش کر سکتا ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں سے تین کام زبردستی کرائے جائیں گے۔

(۱) کلہ طیبہ کا اقرار۔

(۲) نماز کی پابندی۔

(۳) زکوٰۃ کی ادائیگی۔

جب تک دنیا کے لوگ یہ تین کام نہیں کریں گے، اس وقت تک ان سے جگہ چار دیوہی۔

اسی طرح وہ یہ آیت بھی پیش کرتے ہیں:

﴿لَمَّا دَا انْ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ
خِيَرُوا جُنُودَهُمْ فَأَخَذُوهُمْ وَأَخْصَرُوهُمْ وَأَقْلَعُوا

لَهُمْ كُفْلٌ مَّرْصُودٌ، فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا
الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ﴿٥١﴾ (البقرہ: ۵۱)

”اور جب عزمِ جاہل مبینے پناہ کے تو، و مشرکین کو جہاں پاؤ اور
پکڑو اور گھیرو اور میٹھو ہر جگہ ان کی تاک میں پھرا کر وہ توبہ کریں اور
قائم رکھیں نماز اور دیا کریں زکوٰۃ تو چھوڑ دو ان کا راستہ۔“

اس آیت کا حوالہ دے کر کوئی سیاق و سباق، اور دوسری آیات سے آنکھیں بند
کر کے کہہ سکتا ہے کہ اس کا اصل یہ ہے کہ کفار جہاں کہیں بھی ملیں، انہیں قتل کیا جائے گا
یاں اگر وہ ایمان لے آئیں، نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ اس کا
مطلب یہ ہوا کہ جب تک تمام کفار کلمہ طیبہ پڑھ کر اسام میں داخل نہیں ہو جائیں گے،
اس وقت تک ان کی جان بخشی نہیں ہے۔

یہ اعتراض کم فہمی یا دھوکہ دہی پر مبنی ہے:

اس اعتراض کا جواب مجھ لیجیے۔ یاد رکھئے کہ یہ حدیث ہو یا ابھی مملکت کر دو
آیت، جب بھی انہیں سیاق و سباق سے جدا کر کے پڑھا اور سمجھا جائے گا تو غلط نتائج
نکلنے لگیں گے۔

قرآن مجید کی جس آیت پر انہوں نے اعتراض کیا یعنی فَإِذَا دَلَّخُوا شُرُكُومَهُمُ
الْحَرَمَ ... الخ اس کے جدا گلی آیت یہ ہے۔

﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى
يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ﴾ (البقرہ: ۵)

”اور اگر کوئی مشرک تجھ سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دے دے
یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے پھر پہنچا دے اس کو اس کی امن
جگہ۔“

اس انگلی آستیں پر قلعہ یا گیر کو اگر کوئی مشرک آپ کے پاس آ کر آپ سے یہ دعا ملک لئے تو اسے پناہ دے وہ۔ یہاں آئے سے اس کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ اللہ کا کلام سے گا۔ اس کے بعد مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ **لَسْتُمْ أَوْلِيَاءُ مَنْ هُوَ كَافِرٌ** (پھر اس کو اس کی جانے پناہ تک پہنچاؤ) تو یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ امن و امان کے ساتھ اس کے وطن واپس پہنچایا جائے۔

دیکھئے کہ یہاں یہ سارے اس شخص کے ساتھ کیا جا رہا ہے جو مسلمان نہیں ہو تو اسے معصوم ہوا کہ قتال سے بچنے کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ کافر باجائز طلب کر کے مسلمانوں کے ملک میں آجائے۔ ایسے کافر کو اصطلاح میں "مفسدین" کہتے ہیں جیسے آجکل امرے ممالک کے کافر ویزا لے کر ہمارے ملک میں آ جاتے ہیں تو ایسے کافروں کے بارے میں یہ فہم ہے کہ ان کے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور ان سے جنگ برپا نہیں کی جائے گی۔

اسی طرح سورہ توبہ کی مذکورہ بالا آیت سے کچھ پہلے سورہ انفال کے اواخر میں یہ ہے کہ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَعَلْنَا لَكُمُ الْيَوْمَ الْفَتْحَ

(انفال ۱۶)

"اگر وہ جنھیں صلح کی طرف تو تو بھی جہت اسی طرف اور مجبور کر

اللہ ہے۔"

اس آیت میں مسلمانوں کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ اگر کفار صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی صلح کر لیں معصوم ہوا کہ کفار اگر اپنے گھر پر رہتے ہوئے مسلمانوں سے صلح کے جذبہ کار ہوں تو مسلمان ان سے صلح کر سکتے ہیں اور ایسی صورت میں بھی ان سے جنگ نہیں کی جائے گی۔

اسی طرح اسی سورہ توبہ میں ایک آیت یہ بھی ہے:

﴿فَإِيْمُوا بِاللّٰهِ لَا يُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا
بُسْحَرِيْمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنََ الْحَقِّ
مِنَ الَّذِيْنَ اَوْثَرُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجَزَاۗءَ عَنْ
يَّوْمِهِمْ حٰلِفُوْنَ﴾ (التوبہ: ۲۹)

”لڑوان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور نہ آخرت کے
دن پر اور نہ حرام جانتے ہیں اس کو جس کو حرام کیا اللہ نے اور اس
کے رسول نے اور نہ قبول کرتے ہیں سچا دین، ان لوگوں میں سے
جو اہل کتاب ہیں یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں اپنے ہاتھ سے ذلیل
ہو کر۔“

”تقد“ کے یہاں معنی ہیں ”طاقت“ اور ”عن“ کے معنی میں ہے، تو معنی
یہ ہیں کہ وہ ادائے جزیہ کو قبول کریں اسلام کی طاقت کی وجہ سے اور وہ
صاحبِ غرور کا مطلب امامِ شافعیؒ نے یہ بیان فرمایا ہے جسے تفسیر معارف القرآن میں
بھی نقل کیا گیا کہ ”وہ مسلمانوں کے عام قانون کی پابندی کر لیں۔ (نہ کہ کسی شخص
قانون کی جسے ”پرسنل لاء“ کہا جاتا ہے، کیونکہ اسلامی ملک میں غیر مسلموں پر اسلام
کے پرسنل لاء کی پابندی نہیں ہوتی، پرسنل لاء میں وہ اپنے مذہبی قانون پر عمل کرنے میں
آزاد ہوتے ہیں)۔ حاصل یہ ہوا کہ اگر کفار مسلمانوں کے ملک میں رہیں اور مسلمان
ملک کے عام قوانین کی پابندی کرتے ہوئے جزیہ ادا کریں تو بھی ان سے قتال نہیں کیا
جائے گا۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ غیر مسلموں سے جنگ کو روکنے والی کل چار

چیزیں ہیں:

(۱) صلح (۲) استیمان (اجازت دے کر مسلمانوں کے ملک میں آنا)

(۳) جزیہ (ایک قسم کا ٹیکس جو مسلم ملک کے غیر مسلموں سے زکوٰۃ کے بجائے لیا جاتا ہے، یعنی مسلمانوں سے سرکاری طور پر زکوٰۃ لی جاتی ہے اور غیر مسلموں سے جزیہ)۔

(۴) کلمہ طیبہ (لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ)

ان آیات سے یہ بات خود بخود واضح ہو گئی کہ قتال کا مقصد لوگوں کو زبردستی مسلمان بنانا نہیں ہے، اگر لوگوں کو زبردستی مسلمان بنانا مقصود ہوتا تو پھر تو نہ کفر سے صلح کی اجازت نہ استیذان کی اجازت ہوتی اور نہ جزیہ قبول کیا جاتا۔

جہاد کی اقسام:

لیکن وہ کفار جن سے نہ تو ہماری صلح ہے، نہ وہ ایمان لے کر ہمارے ملک میں آئے ہیں اور نہ وہ ہمارے ملک میں رہتے ہیں تو ہم سے جنگ کرنے میں وہ بھی آزاد ہیں اور ان سے جنگ کرنے میں ہم بھی آزاد ہیں۔ چنانچہ یہ ٹوٹ جو ہم سے کسی قسم کی صلح و معاہدہ نہیں کر رہے، ان کے بارے میں اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ ان پر نظر رکھو، اگر محسوس ہو کہ یہ تمہارے لیے خطرہ بن رہے ہیں تو قتل اس کے وہ تمہارے لیے خطرہ بن جائیں تم خود ان پر حملہ کر کے ان پر غلبہ حاصل کر لو، تاکہ یا تو وہ تم سے ترک جنگ کا معاہدہ کریں یا جزیہ دے کر تمہارے ملک میں پڑھن شہری بن کر رہنے لگیں، اس کا نام "اقتدائی جہاد" ہے۔ اور جس وقت دشمن حملہ آور ہو جائے تو اس وقت جواب میں جو جہاد کیا جائے گا، اس کا نام "دفاعی جہاد" ہے۔ اسلام میں اقتدائی جہاد کی بھی اجازت ہے اور دفاعی جہاد کی بھی۔

"اقتدائی جہاد" کی مثال غزوہ تبوک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ عیسائیوں کے لشکر جمع ہو رہے ہیں اور ان کا منصوبہ مدینہ پر حملہ کرنے کا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمغیر عام کر دی اور ایک بہت بڑا لشکر لے کر تبوک کی طرف روانہ ہوئے۔ دشمن کو جب پتہ چلا تو وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔

یہ مختصر اصدائی تشریح ہے اسلامی جہاد کی۔ اس میں آؤں ہی بات کا انصافی نہ ہے اور کون ہی بات ظلم و تشدد کی؟ کوئی بھی منصف انسان اس نظام کا محاورہ کرنے کا تو یہ بات کھل کر سامنے آنے کی کہ اس میں کوئی بھی بات ایسی نہیں جو انصاف کے خلاف ہو یا ظلم کی تائید کرنے والی ہو۔ وزیر برقی مسلمان بنانے والی ہو۔

لہذا معلوم ہوا کہ جب اسلام کا مقصد وہ کون وزیر برقی مسلمان بنانا نہیں ہے جس کا مقصد اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کرنا اور اسلام و حضرات سے بچانا ہے۔ لہذا یہ اعتراض کرنا درست نہیں کہ اسلام کو تہوار کے ذریعے پیچیدہ بنا دیا ہے۔

اس موضوع پر ہمارے بزرگوں کی اوصاف

جب مستشرقین کی طرف سے اہل اسلام پر یہ اعتراض کیے گئے تو ہمارے بزرگوں کی طرف سے اس پر مفصل کلام کیا گیا۔ ”سیرۃ النبیؐ“ میں حضرت ولید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی جامعیت اور اختصار کے ساتھ چند صفحات کے اندر کافی روشنی کلام فرمایا ہے۔

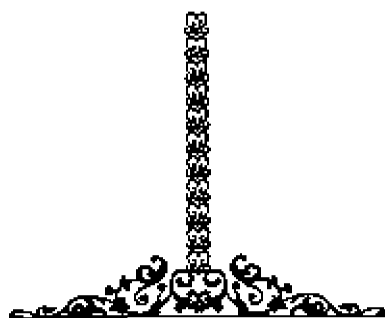
اسی طرح شیخ الاسلام بخاری شہیر احمد عثمانی صاحب کے بڑے بھائی حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب نے جو دارالعلوم دیوبند کے صدر مہتمم تھے، ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے ”تونی میں اسلام کیونکر پھیلا“۔ بعد وستان میں اسی نام سے پہچنی تھی۔ لہذا پاکستان میں ”اشاعت اسلام“ کے نام سے چھپی ہے۔ یہ بڑی مفصل کتاب ہے اور اس میں انہوں نے واقعات و تاریخ اسلام کے حوالے سے بتایا ہے کہ اسلام طاقت کے زور سے نہیں بلکہ مسلمانوں کے اسی کردار اور اپنی حقانیت کی وجہ سے پھیلا ہے۔

تیسری کتاب شیخ الادب حضرت مولانا عزت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ یہ کتاب احمدیہ اور فرقہ العادف کروچی سے چھپ گئی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے ”اسلام سے دنیا کو کس کس طرح روکا گیا؟“ یعنی کافر حقائق نے لوگوں کو یہودی

اسلام سے روکنے کی کیا کوششیں کی ہیں۔ یہ کتاب درحقیقت مستشرقین کے سوال کا اٹراپی جواب ہے کہ تم تو کہتے ہو کہ اسلام زبردستی پھیلایا گیا، حالانکہ معاملہ برعکس ہے کہ اسلام سے لوگوں کو زبردستی روکا گیا اور اس کے لیے ان پر سختے اور کیسے کیسے مظالم ڈھائے گئے ہیں۔

الحمد للہ ان بزرگوں نے اس موضوع پر بڑا کافی اور ثنائی کلام فرمایا ہے، اسے مطالعے میں رکھنا چاہیے۔

وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین

شَرِيعَت و طَرِيقَت کا تَلَا زِم

خطاب: حضرت مولانا مفتی محمد رفیع چشتی صاحب مدظلہم
 مقام: پانی پور، سرحد
 تاریخ: ۱۰ دسمبر ۱۳۵۵ھ
 تہ تیغ: جناب: اعجاز احمد مدظلہ

﴿ شریعت و طریقت کا تلازم ﴾

خطبہ مسنونہ:

﴿الحمد لله نحمده و نستعينه، و نستغفره و نؤمن به و نتوكل عليه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له و من يضلل الله فلا هادي له و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و نشهد ان سيدنا و مستنا و مولانا محمدا عبده و رسوله صلى الله تعالى عليه و على آله و صحبه اجمعين، و سلم تسليمًا كثيرًا﴾
 كثيرًا

اما بعد:

فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾

سب سے پہلا سوالیہ نشان :

بزرگانِ محترم بہ درانِ عزیز اور میری محترم ماؤں، بہنو اور بیٹیوں :

میرے مرشد حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب نے مجھے نصیحت فرمائی تھی کہ ”کبھی رنجی اور فرمائشی تقریریں نہ کرنا۔“ فرمائشی تقریر کا مطلب یہ ہے کہ خطیب کے لیے موضوع مقرر کر دیا جائے کہ آپ کو اس موضوع پر تقریر کرنی ہے اور رنجی تقریر کا مطلب یہ ہے کہ اس میں مقصود تقریر کرنا نہ ہو بلکہ اس میں کچھ لپٹنے، چھ قہقہے، کچھ اشعار سنا دینے اور کچھ آیات و احادیث کی تلاوت بھی کر دی۔ مقصد یہ ہے کہ سننے والوں کا کچھ وقت تفریح میں گزر جائے۔ ان دونوں قسموں کی تقریروں میں اس بات کا خیال نہیں رکھ جانا کہ حاضرین کی ضرورت کیا ہے۔“

چنانچہ میرے مرشد نے مجھے رنجی اور فرمائشی تقریروں سے منع کیا اور فرمایا کہ جہاں جاؤ وہاں دیکھو کہ دُلمہ کب لہو ہے؟ جہاں دُلمہ ہو وہیں مرہم لگاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ دُلمہ تو کہیں اور، دُور تو مرہم کہیں اور لگاؤ۔ مخاطبین تو کسی اور بات کے محتاج ہیں اور تم دوسری باتیں کرتے رہو، اس خرچ کرنے سے تمہاری محنت بھی اکارت جائے گی اور سننے والوں کا وقت بھی ضائع ہوگا۔

حضرت کی اس نصیحت کا اثر یہ ہے کہ جب کسی جگہ جانا ہوتا ہے تو سب سے پہلا سوالیہ نشان میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں جا رہا ہوں، وہاں کی ضرورت کیا ہے۔ آج ہمارے ایک بھائی نے میرے لیے یہ مشکل آسان کر دی۔ انہوں نے طریقت کے حوالے سے سوال کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہاں کے لوگ طریقت کے حوالے سے کچھ جانتا چاہتے ہیں۔ چنانچہ خبر اخیال یہ ہے کہ اس موضوع پر قدرے تفصیل سے بات کرنی چاہیے۔

تقویٰ دل میں ہوتی ہے :

میں نے خطبہ کے اندر آپ کے سامنے یہ آیت تلاوت کی ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾

اس کا ترجمہ یہ ہے:

”اے ایمان والو! ڈرو اللہ سے اور رہو سچوں کے ساتھ۔“

اس آیت میں ایمان والوں کو دو قسم دیئے گئے ہیں۔

(۱) اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم۔

(۲) سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم۔

ان میں سے پہلے قسم (یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے حکم کا تحقق ظاہر سے نہیں

بلکہ باطن سے ہے اس لیے اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہوتا ہے چنانچہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ:

﴿التقوى من هنا﴾

”اللہ کا ڈر یہاں ہوتا ہے۔“

گناہوں سے کیسے بچیں؟

البتہ جب دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تو ظاہر پر اس کا یہ اثر پڑے گا کہ ہمارے سارے ظاہری اعمال درست ہو جائیں گے۔ فرائض و واجبات پر عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا اور حرام و مکروہات کو چھوڑنا بھی آسان ہو جائے گا۔ بس جیادہ چیز ”اللہ کا ڈر“ ہے۔ ہم جتنے بھی گناہ کرتے ہیں، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر نکل گیا ہے۔

اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حاصل یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کے اس دور میں، جہاں ہر طرف گناہ ہی گناہ کی دعوت ہے، ان حالات میں اپنے آپ کو گناہوں سے کیسے بچایا جائے۔ ہاتھوں کو گناہوں سے کیسے بچائیں، پاؤں کو گناہوں سے کیسے بچائیں، زبان کو کیسے بچائیں، آنکھ، کان اور دیگر

اللہ ان لوگوں سے ایسے بچیں۔ ہر طرف فتنہ، فحش، بے حیائی، بام ننگہ، کھانسیوں کی دھوت دینے والے سارے مناظر ہیں۔ کبھی آنکھوں میں آنسو ہے، کبھی کان۔ کبھی زبان سے سنگھار، دوجا کا سے بھی بدتمیز ہے۔ فار و باریک طرف جاتے ہیں تو دغا بازی اور دھوکہ دہی کا سہارا لیتا صرف دیتا ہے، ملامت اختیار کرتے ہیں تو کام چوری کا کھن، اپنی طرف دھوت دیتا ہے، بازاروں میں جاتے ہیں تو سب پر دنگ اپنی طرف، نکل کرتی ہے۔ غرض ہر طرف کدہ بن گیا، دنیا کی دھوت ہے۔ ان حالات میں گناہوں سے بچنا بہت مشکل کام ہے۔

قرآن مجید کا ایک خاص اسلوب یہ ہے کہ یہ جب کسی کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے تو اس پر عمل کرنے کا حریقہ بھی دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر خاص شفقت اور رحمت ہے کہ وہ صرف حکم ہی نہیں دیتے بلکہ یہ بھی بتلاتے ہیں کہ اسے سرے سے بندہ امیر ہے اس حکم کو اس طرح پورا کرو گے تو آسانی سے پورا ہو جائے گا۔ لہذا اگر وہ طریقہ اختیار کر لیا جائے جو اللہ رب العالمین دیتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہ عکس خواہ کنجی، محنت نظر آ رہا ہو، اس پر عمل کرنا دنیاوی آسان ہو جاتا ہے۔

چنانچہ یہاں پر جب اللہ تعالیٰ نے تقویٰ اختیار کرنے یعنی تباہیوں سے بچنے کا حکم دیا جو بظاہر ایک مشکل حکم لگ رہا تھا تو اس کے ساتھ اس پر عمل کرنے کا ایک اجتہادی سہل طریقہ نکالا یا۔ وہ یہ کہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ

تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

”اے لوگو! اللہ سے مبرا ہو، لوگ ہیں جو زبان کے بھی سچے ہیں اور دل کے بھی۔ ان کا خیال ہر کچھ سے بالاتر ہے اور باطن بھی۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ وہ خود اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ لہذا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ تقویٰ دلوں کے ساتھ رہنا شروع کرو، نیک ہو جاؤ گے۔ یہ ایسا حکم نہ صرف نفسانی طریقہ ہے کہ انسانی تربیت کے لیے اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں۔

اب دیکھئے! جھریاں نہیں ہیں۔ یہ نازی کوئوں کا اجتماع ہے۔ مجھ سے تعلق رہنے والوں کا اجتماع ہے۔ یہاں بیٹھ کر اُر کوئی شخص شراب پینا چاہے تو اس کے لیے ایسا کرنا بہت مشکل ہے۔ اس کے برعکس آپ غیر مسلموں کے کسی ریسٹورانٹ میں چلے جائیں یا کسی نامتو کلب میں چلے جائیں وہاں یہ ناز کرنا انتہائی آسان ہے۔ وہاں نماز پڑھنا چاہو تو یہ مشکل ہوگا۔ تو حاصل یہ نکالو کہ اگر اچھے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو یہی کرنا آسان ہو جائے گا، مگر ناز کرنا مشکل ہو جائے گا اور اگر برے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو کناہ کرنا آسان ہو جائے گا اور یہی کرنا مشکل ہو جائے گا۔

تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ اگر تم اللہ والے بننا چاہتے ہو، متقی بننا چاہتے ہو، محرم ہوں۔ پنا چاہتے ہو تو نیک لوگوں کے ساتھ اچھا بیٹھنا شروع کر دو۔ میں آج اسی کے بارے میں مزید تفصیل عرض کرنا چاہتا ہوں۔

شریعت اور طریقت کا مفہوم

میں نے دو بار عرض کیا تھا کہ کچھ اعمال ظاہر ہیں جنہیں ہمارے ظاہری اعضاء انجام دیتے ہیں اور وہ ہر ایک کو نظر آتے ہیں لیکن کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کو ہمارا دل انجام دیتا ہے، انہیں اعمال باطنیہ کہا جاتا ہے جسے تو واضح، ایثار، اللہ کی محبت، آخرت کا خوف وغیرہ وغیرہ۔ ظاہری اعمال کو عام طور پر "شریعت" کہا جاتا ہے اور باطنی اعمال کو عام طور پر "طریقت" کہا جاتا ہے۔

ظاہری اعمال کا بیدار باطن پر ہوتا ہے:

یہاں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ ظاہری اعمال سارے کے سارے مبنی ہوتے ہیں باطنی اعمال پر، اگر دل کے اعمال صحیح ہوں گے تو ظاہری اعمال بھی ٹھیک ہو جائیں گے لیکن اگر باطن خراب ہے تو ظاہری اعمال بھی درست نہیں ہوں گے مثلاً اگر کسی انسان کے اندر تکبر ہے تو وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرے گا، سخت

کلامی کرے گا، لوگوں کو چالیاں بھی دے گا اور بدتمیزی بھی کرے گا۔ بدوی بچوں کے ساتھ بھی نفرتی سے پیش آئے گا۔ اس کے برعکس اگر اس کے اندر تواضع اور انکساری ہوگی تو نرم انداز میں گفتگو کرے گا، ہر ایک کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے گا۔ اگر باطن میں نخل کا مادہ ہے تو اس کے لیے حبیب سے ایک ایک پیسہ نکال مشکل ہو جائے گا اور اگر اندر میں حکاوت کا مادہ ہو گا تو اللہ کی راہ میں خوب مال خرچ کرے گا۔

شریعت تھیورٹکی ہے اور طریقت پریکٹیکل:

شریعت کے اعمال کتابوں میں پڑھائے جاتے ہیں، اور پڑھانے والے کا نام ”استاذ“ ہوتا ہے اور پڑھنے والے کا نام ”حالب“ ہوتا ہے جبکہ طریقت والے اعمال سکھاتے جاتے ہیں۔ سکھانے والے کو ”پیر“ اور سکھنے والے کو ”مرید“ کہتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دونوں چیزیں سکھاتے تھے یعنی شریعت بھی سکھاتے تھے اور طریقت بھی سکھاتے تھے۔ چنانچہ بہت سے علماء بھی ایسے ہوتے ہیں جو شریعت کے بھی ماہر ہوتے ہیں اور طریقت کے بھی ماہر ہوتے ہیں۔ البتہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف طریقت کے ماہر ہوتے ہیں، اگرچہ وہ شریعت پر عمل تو کرتے ہیں لیکن اس کے استغناء پر نہیں ہوتے کہ آگے بڑھا سکیں۔ اسی طرح بہت سے لوگ شریعت کے ماہر ہوتے ہیں، وہ طریقت پر عمل تو کرتے ہیں لیکن اس میں اتنے ماہر نہیں ہوتے کہ آگے دوسروں کو سکھا سکیں۔

ایک بات اور سمجھئے اور یہ کہ شریعت کے مسائل آپ کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں اور علماء سے پوچھ سکتے ہیں مثلاً زکا مسئلہ آپ نے کتاب میں پڑھ لیا۔ اگر کچھ نہ آیا تو کسی عالم کے پاس جا کر پوچھ سکتے ہیں۔ لیکن طریقت کا معاملہ ایسا نہیں۔ طریقت کے مسائل اور اس کے اعمال کو کتابوں سے نہیں سمجھا جاسکتا اور نہ ہی ان اہل ایمان کو کتابوں سے سیکھا جاسکتا ہے بلکہ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کسی ماہر طریقت کی خدمت میں رو کر عملی مشق کی جائے۔

گویا یوں کہا جا سکتا ہے کہ شریعت تصوری (Theory) ہے اور طریقت پریکٹیکل (Practical) کا لبوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کلاس روم میں تصوری پڑھائی جاتی ہے لیکن تجربہ کے لیے لیبارٹری (Laboratory) میں لے جایا جاتا ہے۔ اسی طرح شریعت اور طریقت کا معاملہ ہے۔ شریعت کو آپ استاد سے پڑھ کر حاصل کر سکتے ہیں لیکن طریقت کے لیے شیخ کے پاس کچھ عرصہ گزارنا پڑے گا۔

ایک نظیر:

اس کی ایک اور نظیر بھیجئے۔ مختلف کتابوں اور رسالوں میں مختلف کھانے پانے کے طریقے لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ مثلاً ان میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کباب بنانے کا یہ طریقہ ہے، بریانی بنانے کا یہ طریقہ ہے، نہاری بنانے کا یہ طریقہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس طریقے میں پوری تفصیلات موجود ہوتی ہیں۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کون سی چیز کتنی مقدار میں ڈالی جائے گی۔ اب مثلاً آپ نے بریانی بنانے کا طریقہ کسی کتاب سے پڑھ لیا کہ اس میں چاول اتنے ہوں گے، گوشت اتنا ہوگا، مصالحاتہ ذلے گا، نمک اتنا ہوگا، پانی اتنا ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ سب کچھ اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد ان خود بریانی تیار کرنے لگے۔ تو کہہ خیال ہے بریانی بن جائے گی؟ بریانی کیا بلکہ بریانی کا ولیہ تیار ہو جائے گا حالانکہ آپ نے کتاب کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا اور اس کی ہدایات پر پورا پورا عمل بھی کیا لیکن اس کے باوجود آپ سے بریانی نہیں پک سکی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بریانی کا پکانا کتابوں سے نہیں سیکھا جاتا۔ اس کے سیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی ماہر بریانی پکانے والے کی شمار دی اختیار کریں۔ اس کی صحبت میں رہیں، اس کی ہدایات پر عمل کرتے رہیں۔ وہ آپ سے کہے گا کہ اتنا پانی ڈالو کچھ دیر بعد کہے گا کہ اچھا اب اتنے چاول ڈال دو۔ آٹھ بجے رکھو۔ ایسا کرو، ویسا کرو۔ جیسے جیسے وہ کہتا رہے گا، آپ کو دیبا دیا کرنا پڑے گا۔ کبھی غلطی ہو جائے گی تو ڈانٹ بھی کھائی پڑے گی۔ غرضیکہ اگر آپ اسی طرح اس کے ساتھ لگے رہے تو چند روز میں دن میں آپ بہترین بریانی بنانے کے قائل ہو جائیں گے۔

طریقت کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ مثلاً کسی کے دل میں "حسد" ہے۔ میں آپ کو حسد کی تعریف بتاؤں اور یہ بھی بتاؤں کہ اس کے دور کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ آپ کچھ ٹولیس کے لیٹکس اس سے آپ کا حسد دور نہیں ہوگا۔ تکبر کے کہتے ہیں دور اس سے بچنے کا طریقہ نیا ہے کتاب میں پڑھنے سے اور اسٹڈ سے تکبر دور نہیں ہوگا۔ اس کے لیے کسی اللہ والے کی خدمت میں جا کر رہنا پڑے گا۔ شیخ ہدایات بھی دیتا رہے گا، روک ٹوک بھی کرتا رہے گا۔ رفتہ رفتہ یہ مرض دور ہو جائے گا۔

شیخ طریقت ماہر نفسیات ہوتا ہے:

شیخ طریقت دراصل نفسیات کا ماہر ہوتا ہے۔ وہ ایسے ایسے علاج نکالتا ہے کہ اس سے دل کی وہ بیماریاں آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں جو جنت کے راستے میں حائل ہونے والی ہیں، دینی اور اخلاقی اعتبار سے انسان کو ہلاک کر دینے والی ہوتی ہیں جیسے بغل، حسد، کینہ اور تکبر وغیرہ۔

اب میں آپ کو اپنی مثال مانا ہوں۔ میرے والد ماجد مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ نے مجھے اور میرے بھائی مولانا محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم کو حکیم الاسلام اشرف علی تھانویؒ کے خلیفہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب سے زیارت کرایا۔ الحمد للہ، بہار ان کے ساتھ انیس سال تک تعلق رہا۔ بیٹے میں ایک مرتبہ ان سے ملاقات ہو جاتی تھی۔ پھر انہوں نے ہم دو بھائیوں کے لیے ایک مجلس خاص طور پر جمع کئے دن رکھی۔ البتہ بعد میں دوسرے لوگ بھی اس میں آنا شروع ہو گئے۔ اس زمانے میں مختلف جلسوں اور ریڈیو پر ہماری تقریریں ہوتی تھیں۔ جلسوں کی تقریر کا اشتہار بعض مرتبہ اخبارات میں بھی آتا تھا، چوسر بھی لگے ہوتے تھے۔ بعض مرتبہ ہمارے مضامین بھی اخبارات میں چھپ جاتے تھے۔ یہ سب ہماری نظر میں اشاعت دین کا کام تھا لیکن ہمارے مرشد نے ہم سے ایک مرتبہ فرمایا کہ بھائی! آپ

تقریریں نہ کیا کریں۔ آپ جلسوں میں نہ جایا کریں۔ ذہن میں فوراً یہ سوال پیدا ہو کہ یہ کیوں؟ لیکن حضرت کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کیونکہ مرید کا کام یہ ہے کہ شیخ جو یہ اہمیت دے اس پر چوں و چراں نہ کرے۔

شاگرد اور مرید میں فرق:

ایک مزید بات یاد آگئی۔ وہ یہ کہ شاگرد اگر اپنے استاد سے سوال و جواب اور چوں و چراں نہ کرے تو وہ پرلے اور بے کاغذ قوف ہے۔ لیکن طریقت میں مرید اگر چوں و چراں کرے گا تو پرلے اور بے کاغذ قوف ہو گا چنانچہ فارسی کا ایک مشہور مقلد ہے کہ:

شاگرد یکہ چوں و چراں نہ می کند

و مرید یکہ چوں و چراں کند ہر دو

ما بجز اگادبا بد فرستاد

”جو شاگرد چوں و چراں نہ کرے اور جو مرید چوں و چراں کرے، ان

دونوں کو حج اکابر میں بھیج دیا جائے (کیونکہ یہ آدمی نہیں بلکہ جانور

جیسے ہیں)۔“

شاگرد کا کام تو سوال کرنا ہے۔ اگر وہ سوال نہیں کرے گا تو اسے کبھی پختہ علم

حاصل نہیں ہو گا مثلاً میڈیکل کے طالب علم نے استاد سے سبق پڑھا، فارمولہ آدھا سمجھ میں

آیا، آدھا نہیں آیا لیکن جو سمجھ میں نہیں آیا، وہ اس نے استاد سے پوچھا بھی نہیں تو ایسا

طالب علم کبھی ماہر ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ لیکن یہی شاگرد اگر بیمار ہو کر ہسپتال پہنچ گیا اور ڈاکٹر

نے اس کے لیے دوائی تجویز کی اور کہا کہ فلاں دوا فلاں وقت کھاؤ، فلاں انجکشن کھادو اور

فلاں فلاں پر میز کرو تو اگر وہ اس پر ڈاکٹر سے پوچھے گا کہ آپ نے جو فلاں فلاں دوا تجویز

کی ہے، اس کی دلیل بھی بتا دیں اور فلاں پر میز کی وجہ بھی سمجھا دیں تو ڈاکٹر صاحب اس

کو دیں سے رخصت کر دیں گے کہ یہ سوالات آپ میڈیکل کالج میں تو کر سکتے ہیں،

ہسپتال میں نہیں کر سکتے۔

اسی طرح اسٹوڈنٹس تو شاکر پوچھتا ہے لیکن شیخ اگر اپنے مرید کو کسی کام کے کرنے کا کسی کام سے رکے کا ختم دیتا ہے تو مرید کو اس کی وجہ پوچھنے کا حق نہیں۔ لہذا جب حضرت نے ہمیں تقریریں کرنے سے منع کر دیا تو ہم خاموش ہو گئے۔

جاسوں والے آئے تو ان سے معذرت کر لی، ریڈیو والے آئے کہ فلاں تاریخ کو آپ کی تقریر ہوتی تھی، تشریف لائیں لیکن حضرت کی طرف سے اجازت نہ ہونے کی وجہ سے ان سے بھی معذرت کرنا پڑی، آخر رات میں مضاف میں بھیجا بھی بند کر دیے بلکہ اُمران کا مطالبہ بھی آیا تو انکار کرنا پڑا۔ اب ذہن میں یہ آتا تھا کہ حضرت ان نیک کاموں سے روک رہے ہیں تو اس کی کوئی حکمت ضرور ہوگی۔ لیکن وہ حکمت کیا تھی، دس سال تک ہمیں معلوم نہ ہو سکی۔

دس سال بعد حکمت معلوم ہوئی:

دس سال بعد ایک مرتبہ حضرت نے فرمایا کہ میں نے جلسوں اور ریڈیو پر تقریر کرنے سے اس لیے روک رکھا کہ ابھی آپ کو ”بلوغ“ نہیں ہوا۔ جب ”بلوغ“ ہو جائے گا تو پھر کسی کے روکے بھی نہیں رہو گے۔ یہ فرمانہ کرنا دکرے میں تشریف لے گئے اور خطوط کا ایک ڈبچہ اٹھا کر باہر لائے اور فرمایا کہ یہ سارے کے سارے خطوط شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحبؒ کے ہیں۔ ان میں سے ہر خط کے اندر یہ بات ضرور لکھی ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ دونوں صاحبزادے (میں اور مولانا تقی عثمانی) آپ کی زیر تربیت ہیں۔ میری درخواست ہے کہ آپ ان دونوں پر خصوصی توجہ فرمائیں۔ چونکہ یہ بڑے باپ کے بیٹے ہیں، اس لیے مجھے ڈر ہے کہ کہیں ان کے دلوں میں تکبر پیدا نہ ہو جائے اس لیے اس پہلو کا خصوصیت سے خیال رکھیں۔

یہ خطوط دکھانے کے بعد فرمایا کہ مولوی صاحب! میں نے آپ کو جلسوں وغیرہ میں تقاریر کرنے اور اخبارات میں مضامین لکھنے سے اس لیے منع کیا تھا کہ کہیں آپ کے

اندر شہرت کا شوق نہ پیدا ہو جائے۔ خدا خواست اگر آپ کے اندر شہرت کا شوق پیدا ہو گیا تو ساری محنت اکارت چل جائے گی۔

اس مثال سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ شیخ اپنے مریدوں کا علاج کس طرح کرتا ہے۔ دراصل مرشد یہ دیکھتا ہے کہ کون سی بیماری مرید میں موجود ہے یا کون سی بیماری کا خطرہ ہے۔ پھر اس کے علاج یا سببِ باب کے لیے مختلف تدبیریں اختیار کرتا ہے۔

کسی مرید کے بارے میں اختلافِ حسد کا خطرہ ہوتا ہے تو اس کے حسد کا علاج کرتا ہے، کسی کے بارے میں بغل کا خطرہ ہوتا ہے تو اس کے بغل کا علاج کرتا ہے۔ ہمارے بارے میں تکبر کا خطرہ تھا تو ہمارا اس طرح علاج کیا۔ گویا طریقت گناہوں اور باطنی بیماریوں سے بچنے کی عملی کوشش اور پریکٹیکل کرانے کا نام ہے۔

میں سمجھتا ہوں کہ اس تفصیل سے شریعت اور طریقت، استاد و شاگرد اور مرشد و مرید کا فرق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ باقی باتیں پھر کہی سکیں۔

وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین

﴿سوالات و جوابات﴾

حضرت غلام کے خطاب کے بعد سامعین نے مختلف طرح کے دینی سوالات پوچھے، جن کے حضرت غلام نے ان کے سلی بخش جوابات دیے۔ فائدہ قارئین کے لیے وہ سوالات و جوابات بھی جمع کیے جا رہے ہیں۔

کیا چاروں فقہی مذاہب کو جمع کر کے ایک مذہب بنایا جاسکتا ہے؟

سوالی:

کیا یہ ممکن ہے کہ چاروں فقہی مکاتب کو ملا کر ایک فقہ کر دی جائے تاکہ عام مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا ہو جائے اور وہ کنفیوژن کا شکار نہ ہوں۔

جواب:

جی ہاں، عقلاً بھی ممکن ہے اور شرعاً بھی ناجائز نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے ایسے امام کی ضرورت ہے جو چاروں اماموں سے زیادہ علم رکھنے والا ہو۔ بظاہر جب کہ یہ سہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ یہ کام کریں گے۔

دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح چار فقہی مذہب پیدا ہونے میں کنفیوژن کی کوئی بات ہی نہیں۔ اس کی مثال سمجھ لیجیے۔ فرض کیجیے چار بھائی ہیں اور چاروں بے ر ہیں اور مختلف ڈاکٹروں سے علاج کر رہے ہیں تو صاف بات یہ ہے کہ جو بھائی جس ڈاکٹر کا علاج کر رہا ہے، اس کی پابندی کرے۔ انشاء اللہ شفا ہو جائے گی۔ اگرچہ ہر ڈاکٹر کی بیماری ہوئی دو دوسرے ڈاکٹر کی دوا سے مختلف ہو سکتی ہے لیکن ہر بھائی اگر صرف اپنے ہی ڈاکٹر کی شلائی دوا استعمال کرنے کا تو کوئی کنفیوژن پیدا نہیں ہوگا۔ ہاں، کنفیوژن اس وقت پیدا ہوگا جب ایک بھائی اپنے ڈاکٹر کی دوا بھی کھائے اور دوسرے کی دوا بھی کھائے یا یہ اپنی دوا چھوڑ کر دوسرے کی دوا کھائے یا جو ہر ڈاکٹر نے فیک بھائی کو بتلایا ہے، وہ اس

پر بیڑ کو چھوڑ کر اس پر بیڑ کو اختیار کر لے جو اس کے بھائی کو ہٹایا گیا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر کوئی کنفیوژن کی بات نہیں۔

اسی طرح اگر بر آدمی اپنے اپنے امام کی فقہ پر عمل کرتا رہے تو کوئی رُز نہیں ہوتی، رسامی گزرا اس وقت پیدا ہوتی ہے، جب آدمی یہ کہے کہ میں جس امام کی فقہ پر عمل کر رہا ہوں، اُنہی شخص بھی اسی امام کی فقہ پر عمل کرے۔ چاروں امام برحق ہیں۔ ان میں سے جو جس کی پیروی کرے گا، انشاء اللہ مددِ خداوندی میں جائے گا۔ ہذا اس میں کنفیوژن کی کوئی بات نہیں۔

نماز میں پاؤں ملانے کا حکم

سوال:

نماز کے اندر پاؤں سے پاؤں ملا کر کھڑے ہونا چاہیے یا نہیں؟ قرآن و سنت کی روشنی میں جانتائیں۔

جواب:

پہلے یہ سمجھ لیں کہ قرآن کریم یا احادیث میں کہیں یہ نہیں آیا کہ ایک نمازی دوسرے کے پاؤں کے ساتھ اپنا پاؤں اڑا کر کھڑا ہو جائے۔ مل کر کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لاکھن میں ہوتا کہ صف سیدھی ہو جائے۔ جس طرح شائے سے شائے کو مارنے کا حکم آیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پانگل مار دو (اور یہ تو ممکن بھی نہیں) بلکہ مراد یہ ہے کہ سیدھ میں رکھو۔

ہیرے پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟

سوال:

ہیرے (Diamond) پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ ہے تو کتنی ہے، نہیں ہے تو کیوں

نہیں؟

جواب:

اگر میرا تجارت کے لیے نہ ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے البتہ سونا خواہ تجارت کے لیے ہو یا بیچنے کے لیے دونوں صورتوں میں اس پر زکوٰۃ ہے۔ باقی رہا یہ سوال کہ بیہرے پر زکوٰۃ کیوں نہیں تو اس کا نہایت دانشمندانہ جواب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں کی۔ ہم تو حکم کے پابند ہیں، جس طرح اللہ کا حکم ہو گا، اسی طرح اس کی پیروی کریں گے۔

قصر نماز کتنی ہے؟

سوال:

قصر نماز کتنی ہے، دو یا چار؟

جواب:

قصر نماز میں چار رکعت والی نماز کی دو رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔
کیا کسی ایک امام کی تھلید ضروری ہے؟

سوال:

کیا چاروں ائمہ میں سے کسی ایک امام کی تھلید کرنا ضروری ہے؟

جواب:

یہ سوال بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ اس کا تفصیلی جواب سمجھ لیجیے۔ قرآن مجید نے اپنی خواہشات کی پیروی کرنے سے منع کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ خواہشات نفس کی پیروی کرنا حرام ہے۔ اور اس حرام سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ کسی ایک امام کی تھلید کی جائے۔ ایسا نہ کیا جائے کہ کچھ باتوں میں امام کی پیروی کر لی، کچھ دوسری باتوں میں

دوسرے وہ مری تشہیر کریں۔ اگر یہاں کرنے کی وجہ نہ دی گئی تو اوک خرابی شات نفس کی بیرونی کریں گے کہ اپنی مرضی اور خواہش کا مسئلہ تلاش کریں گے۔ وہ جہاں بھی مل جائے، اس پر عمل کریں گے۔ درچنک ایسا کرنا حرام ہے اس لیے کسی ایک امام کی بیرونی کرنا ضروری ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ کسی ایک امام کی بیرونی نہ کرنے سے بعض مرتبہ ایسی صورت حال بھی پیش آسکتی ہے کہ آدمی کا عمل شرعاً بالکل معتبر نہ رہے حالانکہ وہ شخص اپنے طور پر اُسے درست سمجھ رہا ہو مثلاً امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک مسند یہ ہے کہ اگر جسم کے کسی حصہ سے خون نکل کر ذرا سا بہ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جبکہ امام شافعیؒ کے نزدیک خون بہنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس کے برعکس ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ وہ یہ کہ اگر کسی شخص نے کسی عورت کو حائل کے بغیر چھوا تو امام شافعیؒ کے نزدیک اس کا وضو ٹوٹ گیا جبکہ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا۔

اب ایک شخص سے یہ دونوں کام ہو سکتے۔ یعنی اس کا خون بھی بہا اور اس نے بغیر حائل کے کسی عورت کو بھی چھوا وہ کہتا ہے کہ آج سردی بہت ہے وضو کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ ایسا کر لیتا ہوں کہ خون کے معاملے میں امام شافعیؒ کا مسلک اختیار کر لیتا ہوں اور عورت کو چھونے والے مسئلے میں امام ابوحنیفہؒ کے مذہب پر عمل کر لیتا ہوں۔ ہذا یہ وضو کیے بغیر نہ چڑھ لیتا ہوں۔ اگر یہ شخص ایسا کرے گا تو اس کی نماز کسی کے نزدیک بھی درست نہیں ہوگی حالانکہ وہ یہ سمجھے گا کہ میں یہ کام صحیح کر رہا ہوں۔

اسی کو ایک نظیر کے ذریعے سے بھی سمجھ لیجئے۔ آپ ایک ڈاکٹر سے علاج کرا رہے ہیں۔ یہی اسی وقت میں اسی مرض کا علاج کسی دوسرے ڈاکٹر سے شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ دوائیں ایک ڈاکٹر نے بنا رکھی ہیں، کچھ دوسرے نے بنا رکھی ہیں۔ آپ اپنی مرضی سے ان میں تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں کہ سیرپ تو فلاں ڈاکٹر کا اچھا رہے گا اور گولیاں فلاں ڈاکٹر کی بہتر رہیں گی تو خود ہی بتائیے کہ اپنی مرضی کی ایسی تبدیلیوں کا کیا

انہام ہو گا۔ ایسا ہی معاملہ اُس شخص کا ہے جو اپنے آپ کو ایسا آزاد کرنا چاہتا ہے کہ جس کو چاہا اختیار کر لیا تو درحقیقت وہ نہ اللہ کی بیروی کر رہا ہے نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نہ ائمہ اربعہ میں سے کسی کی بلکہ وہ تو سیدھا سادا شیطان کی اور اپنے نفس کی بیروی کر رہا ہے جس سے قرآن نے صاف منع کیا ہے۔

باہمی ناراضگی اور عداوت کا حکم

سوال:

میں حج کے مبارک سفر پر جا رہا ہوں لیکن میری اپنے ایک دوست کے ساتھ کسی بات پر ناراضگی ہو گئی ہے۔ آئی جانتا ہے کہ سفر حج پر جانے سے پہلے مسافری حلالی کر لوں لیکن میرا بھائی کہتا ہے کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ سفر حج سے پہلے عداوتوں کو مٹایا جائے۔ براہ میرا بی بھائی رہنمائی فرمائیں۔

جواب:

آپ نے بہت اچھا سوچا ہے۔ حج پر جانے سے پہلے راضی نامہ کر لینا چاہیے۔ مسلمانوں کے درمیان ناراضگی اور عداوت و دشمنی سخت حرام ہے۔ اتنی سخت حرام ہے کہ ایک القدر میں سب لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے لیکن ایسے دو لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی جو ایک دوسرے سے عداوت رکھتے ہوں۔

ویسے بھی حج پر جانے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے اور توبہ کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ناراضگی چل رہی ہو تو مسافری حلالی کر لی جائے۔

ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ وہ یہ کہ راضی نامے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنی سوچیں بچی کر لوں۔ اگر آپ یہ چاہیں گے کہ دوسرے کی سوچیں بچی ہوں۔ میری اونچی ریزیں تو صلیح نہیں ہوگی کیونکہ وہ بھی یہی چاہے گا کہ میری سوچیں اونچی رہیں اور وہ مشکلوں میں کبھی اتفاق نہیں ہوا۔ اتحاد و اتفاق کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایک فرقہ جو بھی

پہنچی کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

﴿مَنْ تَوَاصَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللّٰهُ﴾

”جو شخص اللہ کے لیے اپنے آپ کو نیچے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اُسے

بلندی عطا فرماتا ہے۔“

آپ بہستی اختیار کیجئے انشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا و آخرت میں بلندی عطا

فرمائے گا۔

پیر کی بے چوں و چران پیروی کیوں؟

سوال:

آپ نے اپنی تقریر کے دوران کہا ہے کہ طریقت میں سولی نہیں کرنا چاہیے یعنی اگر پیر نے کچھ کہا ہے تو سوال نہیں کرنا چاہیے۔ کیا شریعت میں اس کی کوئی دلیل ہے۔

جواب:

قرآن مجید میں ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَأَطِيعُوا أَمْرًا مِّنكُمْ﴾

”اے ایمان والو! اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی اور تم میں

جو امر والے ہیں ان کی۔“

”اولوالامر“ سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کے اقوال مختلف

ہیں لیکن ہمارے بزرگوں نے جس کو اختیار کیا اور تفسیر معارف القرآن میں ہمارے والد ماجد نے جس کو بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ نظم حکومت میں اولوالامر سے مراد حکام ہیں اور شرعی مسائل میں علماء اور اللہ والے ہیں تو جس کو آپ نے اپنا مرشد بنایا ہے، بے چوں و چران اس کی پیروی کریں۔

خواتین کے لیے مسجد میں نماز پڑھنے کا حکم

سوال:

کیا خواتین کے لیے مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہے؟

جواب:

اس کا جواب ذرا تفصیل سے سمجھ لیجئے۔ بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں خواتین نماز کے لیے آیا کرتی تھیں اور طریقہ یہ ہوتا تھا کہ مرداء گئے ہوتے تھے، ان کے پیچھے بیچ اور سب سے آخر میں خواتین۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

”عورتوں کے لیے افضل نماز وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھیں اور گھر

میں بھی صحن کے مقابلے کرے کے اندر نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے۔“

یہ بات اس وقت فرمائی جب عورتیں مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے لیے حاضر ہوتی تھیں جس میں ایک نماز کا ثواب پچاس ہزار نمازوں کے برابر ہے اور مسجد نبوی میں اس وقت امامت بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اس کے باوجود فرمایا کہ عورتوں کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو روکا نہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عورتیں مسجد آئیں گی تو اسلام کے احکام براہ راست سیکھ سکیں گی۔ اس وجہ کے پیش نظر اگرچہ منع نہیں کیا لیکن ترغیب اس بات کی دی کہ عورتیں گھر میں نماز پڑھیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ خاتون اگر گھر میں نماز پڑھے تو اس کو مسجد نبوی جتنا ثواب ملنا تھا، اس سے زیادہ ثواب ملے گا۔ عورتیں گھر میں نماز پڑھنے پر ملے گی۔

اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو چند شرطوں کے ساتھ مسجد میں آنے کی اجازت دی مثلاً یہ کہ وہ راستے کے بیچ میں چلی کر

نہ آئیں، بلکہ راستے کے کنارے کنارے سمٹ کر چلیں۔ دوسرے یہ کہ میں سنو کر نہ نکلیں۔ تیسرے یہ کہ پردے کے ساتھ نکلیں۔ چوتھے یہ کہ خوشبو لگا کر نہ نکلیں۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اس زمانے میں عورتوں نے جو طریقہ اختیار کر لیا، اگر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے تو عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کر دیا جاتا جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو منع کر دیا گیا تھا۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات اس زمانے میں فرمائی جب صحابہ کرام کی ایک کثیر تعداد حیات تھی۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے دور ہی میں عورتوں نے وہ پابندیاں چھوڑ دی تھیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر عائد کی تھیں حالانکہ صحابہ کرام کا زمانہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

﴿خَيْرُ الْقُرُونِ قُرْنِي ثُمَّ الْفَلِيْنُ بَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الْفَلِيْنُ بَلُوْنَهُمْ﴾

”سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے اس کے بعد اس سے مالا ہوا دور

ہے اور اس کے بعد اس سے مالا ہوا دور ہے۔“

تو صحابہ کرام کا دور ”خیر القرون“ کہلاتا ہے، اس زمانے میں کچھ عورتوں کا یہ حال ہو گیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو یہ فرمانا پڑا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کا یہ حال دیکھ لیتے تو انہیں مسجد میں آنے سے منع کر دیا جاتا۔ کچھ عرصے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کر دیا۔ چنانچہ آج تک اسلامی ممالک میں یہی ہو رہا ہے کہ خواتین نماز کے لیے مسجدوں میں نہیں آتیں البتہ مسجدوں میں عورتوں کے لیے نماز کی جگہ رکھ دی جاتی ہے تاکہ اگر وہ شہر میں کہیں سفر کے لیے جا رہی ہیں (اور شہر بھی بڑے بڑے ہیں) اور راستے میں انہیں نماز کا وقت ہو جائے تو وہ وہاں نماز پڑھ لیں۔

لیکن یہاں امریکہ اور یورپ کے حالات دیکھ کر میرا خیال یہ ہو رہا ہے (یہ میرا

فتویٰ نہیں بخش خیال ہے) کہ اگر یہاں سے، حول میں ہم خواتین کو عرموں کے ساتھ مسجد میں آنے کی اجازت دے دیں اور ان شرائط کی پابندی بھی کی جائے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی تھی تو امید ہے کہ اس سے کوئی بڑی خرابی پیدا نہیں ہوگی اور انشاء اللہ ایسا کرنا جائز بھی نہیں ہوگا۔

یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری خواتین کے پاس یہاں دین سیکھنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں۔ مسجد میں آنے سے انہیں دین سیکھنے کا کچھ موقع مل جائے گا۔ ملازمت یا تجارت کی غرض سے امریکہ میں رہائش کا حکم

سوال:

اگر کوئی شخص ملازمت یا تجارت کی غرض سے امریکہ میں رہائش اختیار کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟

جواب:

جائز ہے بشرطیکہ شریعت پر عمل کر سکے ہذا اگر اسے خطرہ ہو کہ یہاں رہ کر وہ دین پر عمل نہیں کر سکے گا یا اس کے بیوی بچے اس پر عمل نہیں کر سکیں گے تو ایسی صورت میں یہاں رہنا جائز نہیں ہوگا۔

موجودہ زمانے کے یہودی و عیسائی اہل کتاب ہیں یا نہیں؟

سوال:

کیا اس زمانے کے یہودی اور عیسائی اہل کتاب ہیں یا نہیں؟

جواب:

یہ سوال اس لیے کیا گیا ہے کہ اسلام نے اہل کتاب کا ہیجہ کھانے اور ان کی

عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی ہے تو اگر ہم ان کو واپس کتاب تسلیم کر لیں تو ان کا ذبیحہ حلال اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہو جائے گا۔

جواب یہ ہے کہ یہودی اور عیسائیوں میں سے بہت سے لوگ تو وہ ہیں جو شخص خدا کی نہیں، طور پر اپنے آپ کو یہودی یا عیسائی کہتے ہیں۔ ان کے عقیدے یہودیت یا عیسائیت والے نہیں ہیں چنانچہ ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو خدا کو ہی نہیں مانتے ایسے لوگ درحقیقت بے دین ہیں لہذا ان کی عورتوں سے نکاح بھی جائز نہیں اور ان کا ذبیحہ بھی حلال نہیں۔

لیکن اگر یہودی اور عیسائی اپنے مذہب پر قائم ہیں تو ان کا ذبیحہ حلال ہوگا بشرطیکہ ذبح کرتے وقت ان شرائط کی پابندی کریں جو ان کے مذہب میں مقرر کی گئی ہیں۔ ہماری معلومات یہ ہیں کہ یہاں یہودی تو اپنے مذہب کے مطابق ذبیحہ کرتے ہیں (اسی کو کوثر کہتے ہیں) اور عیسائی اپنے مذہب کے مطابق ذبیحہ نہیں کرتے۔

صحیح مرشد کی پہچان

سوال:

صحیح مرشد کی پہچان کیا ہے؟ کس کو اپنا مرشد بنایا جائے؟

جواب:

مرشد کی مثال ڈاکٹر کی ہے۔ جس ڈاکٹر کو حکومت کی طرف سے لوگوں کا علاج کرانے کی اجازت ملی ہو اس سے علاج کرانا تو درست ہے لیکن جس ڈاکٹر کو حکومت نے علاج کرنے کی اجازت نہ دی ہو اس سے علاج کرانا عقلمندی نہیں۔ اسی طرح ایسا شخص جس کا مرشد یہ سمجھتا ہے کہ اب یہ تربیت حاصل نہ چکا ہے اور دوسروں کا علاج کر سکتا ہے تو وہ اسے اپنی طرف سے غلط بناتا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے اس کا مرشد کی

طرف سے دوسروں کی قربت کرنے کی اجازت ملے گی تو جس شخص کو اس کا شیخ اس طرح کی اجازت دے دے تو اس کے لیے دوسروں کو ہیبت نہ رہے اور دوسروں کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ اسے اپنا مرشد بنائیں۔

لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ آج کل سجادہ نشینی کا ایک سلسلہ بھی چل رہا ہے۔ باپ بھرتھ، اس کے مرید بھی تھے، اس کا انتقال ہوا تو بیٹا اس کے ہاتھیں بن گیا، حالانکہ بسا اوقات ایسا شخص دین پر عمل کرنے والا نہیں ہوتا تو ایسے حوٹوں کے ہاتھ پر بیعت کرنا بالکل جائز نہیں۔

گویا صحیح مرشد ہونے کے لیے بنیادی طور پر دو شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔

(۱) اسے اپنے شیخ سے اجازت ملی ہوئی ہو۔

(۲) وہ شریعت پر عمل کرنے والا ہو۔

ایک وقت تین طلاقیں دینے کا حکم

سوال:

شوہر نے بیوی سے ناراضگی کی بنیاد پر ایک ہی وقت میں تین طلاقیں دے دیں تو کیا اس عورت پر تینوں طلاقیں واقع ہوتی ہیں؟ وضاحت فرمائیں۔

جواب:

آج کل ایک مشکل تو یہ ہو گئی ہے کہ جب بھی بیوی کو طلاق دیتے ہیں تو تین طلاقیں ہی دیتے ہیں، حتیٰ کہ اب یہاں تک ہو گیا ہے کہ شوہر کو خود لکھن نہیں آتا، وہ مرضی نویس کے پاس جا کر کہتا ہے کہ مجھے طلاق لکھ دو۔ وہ بھی تین طلاقیں لکھتا ہے۔ پھر اس سے دستخط کروا لیتا ہے یا انگوٹھا لگا لیتا ہے۔

خوب سمجھ لیجئے کہ تین طلاقیں اکٹھی دینا ناجائز ہے۔ ایک طلاق سے کام چل سکتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہو گا کہ عدالت کے اندر دکر رجوع کرنا چاہے گا تو رجوع کر سکتا

ہے۔ دوسری حلقہ کے بعد بھی یہی اختیار رہتا ہے لیکن تین طلاقیں دینے کے بعد یہ اختیار نہیں رہتا حتیٰ کہ تین طلاقیں دینے کے بعد دوبارہ نکاح بھی نہیں ہوتا۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ تین طلاقیں دینا اتنا خطرناک ہے اور مکرر ہے لیکن باز رکھیے جب تین طلاقیں دے دی جائیں تو تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ میرے ہاتھ میں پستول ہے اور سامنے ایک آدمی ہے۔ اگر میں اس کو ایک گولی ماروں گا تو ایک لگے گی، تین ماروں گا تو تین لگیں گی۔

دوسرے شیخ کی بیعت کرنے کا حکم

سوال:

اگر شیخ کا اعتقاد ہو جائے تو کیا یہ ضروری ہے کہ دوسرے شیخ کی بیعت کی جائے یا پہلے ہی شیخ کی تعلیمات کو جاری رکھا جائے؟

جواب:

اگر مرشد کا اعتقاد ہو جائے تو کسی دوسرے مرشد سے بیعت کرنا واجب تو نہیں البتہ کسی شیخ سے اپنا اصلاحی تعلق ضرور قائم کر لینا چاہیے۔

داڑھی کا شرعی حکم اور اس کی مقدار

سوال:

داڑھی رکھنے کا کیا حکم ہے اور اس کی مقدار کیا ہے؟

جواب:

جہاں تک داڑھی رکھنے کا تعلق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بار بار حکم دیا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے:

۱۔ اعفوا، اَلْعَفْوُ: عَفْوٌ

”داڑھیوں کو برحماؤ۔“

اور شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ یہ کہہ کر وہ واجب ہو جاتی ہے۔ لہذا داڑھی رکھنا واجب ہے۔

باقی رہا یہ سوال کہ داڑھی کی مقدار کیا ہے تو بات یہ ہے کہ حدیث کی تفسیر حدیث سے اور صحابہ کرام کے عمل سے ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی کے اطراف سے کچھ بال لیا کرتے تھے۔

اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ داڑھی کے کچھ بال کاٹنے کی گنجائش ہے۔ لیکن کتنی کاٹنے کی گنجائش ہے یہ بات اس حدیث سے معلوم نہیں ہوئی۔

ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر کا واقعہ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے۔ ان کا خاص وصف یہ ہے کہ ان کے اندر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ایسی سنتوں پر عمل کرنے کا بھی بہت اشتیاق تھا جو سنن عادیہ کہلاتی ہیں یعنی جن کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے طور پر نہیں کیا بلکہ اسے اپنی عادت میں شامل کر لیا۔

ان کا یہ عمل دیکھ کر آپ اپنی داڑھی کو منہ میں پکڑ کر قبضی سے کاٹ دیتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ہے کہ آپ اپنی داڑھی سے کچھ لیا کرتے تھے۔ اس کی مقدار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے اس عمل سے ثابت ہوئی۔ اس خبر پر علامہ کرام نے فرمایا کہ داڑھی کو کانا اس حد تک جائز ہے کہ منہ سے کم نہ ہو۔

داڑھی کی حدود

سوال:

داڑھی کی حدود کیا ہیں؟

جواب:

واضحیٰ کو عربی زبان میں "نحیہ" کہا جاتا ہے اور "الحیہ" نیچے کے جزے اور بھی کہتے ہیں لہذا نیچے کے جزے کے متعلقے میں جو پاس ہیں، وہ انٹرمی میں شامل ہیں۔

اجتماعی قرآن خوانی کا حکم

سوال:

اجتماعی قرآن خوانی کرنے کا کیا حکم ہے؟

جواب:

کسی روایت سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے دور میں لوگ جمع ہو کر قرآن کریم قلم کرتے ہوں اور پھر اس کا ایصال ثواب کرتے ہوں اس سے اس کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے البتہ اگر نہیں میت ہوگئی اور لوگ جمع ہو گئے تو بجائے اس کے کہ وہ فارغ بیٹھ رہیں یا ادھر ادھر کی باتیں کریں، اگر تلاوت قرآن کر کے ایصال ثواب کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے اور اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ پورا قرآن مجید قلم کیا جائے بلکہ جس کو جتنی توفیق ہو جائے، وہ اتنا پڑھ کے ایصال ثواب کر دے۔

سائلگرہ متانے کا حکم

سوال:

برجھڈے (سائلگرہ) سنانا جائز ہے یا نہیں؟

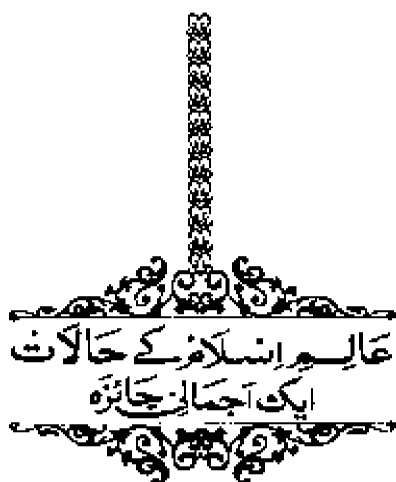
جواب:

ہاں دے واد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ لوگ سائلگرہ اس خوشی میں مناتے ہیں

[illegible]

اور میں دانت یہ ہے کہ یہ غیر مسلموں کی طرف سے ہے۔ یہ ان کے مسلمانوں کے مذہبی شعور میں کتب ہو تو اور اس سے اور اگر مذہبی شعور نہیں تو بھی کتاب کراہت سے نفی نہیں کیونکہ وہ وہاں پر ایسا دلائل سے ہے اس لیے اس سے نفی چاہیے۔

وہابیہ و حنفیہ

عَالِمِ اِسْلَام کے حالات
ایک آجما لی جائزہ

نظام حضرت مسلمانان علی محمد و آئین حلال و حرام
 مقدم برین (چهارم)
 ترتیب و محتوای آن: نظام امور مردم

﴿عالم اسلام کے حالات ایک اجمالی جائزہ﴾

خطبہ مستونہ

بِسْمِ الْحَمْدِ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ
بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّهِ وَنُصَلِّىْ
وَنُصَلِّىْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَنُصَلِّىْ عَلَى
أَهْلِ بَيْتِهِ وَنُصَلِّىْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَنُصَلِّىْ
عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَنُصَلِّىْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَنُصَلِّىْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَنُصَلِّىْ عَلَى سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَنُصَلِّىْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَنُصَلِّىْ
عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَنُصَلِّىْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَنُصَلِّىْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَنُصَلِّىْ عَلَى سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَنُصَلِّىْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَنُصَلِّىْ
عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَنُصَلِّىْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

آمین بعد:

فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِیْنَ إِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُولًا مِنْ
أَنْفُسِهِمْ یَتْلُوَ عَلَیْهِمْ آیٰتِهِ وَیُزَكِّیْهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ

الکُتُبِ وَالْحِکْمَةِ ۝ وَابْنِ شَاصِرٍ ۝ قُلْ لِّیْ صَدْرٌ

مبین ۝ (ال عمران: ۱۰۳)

امید افزا صورت حال

بزرگان محترم، حضرات علماء کرام اور معزز سامعین!

میرے لئے آپ کے اس شیرازے میں آنے کا یہ پہلا موقع ہے۔ یہاں قریب سے زراۃ ہوں لیکن اس سے پہلے یہاں رہنے کا موقع نہیں ملا۔ آج کے سفر میں یہاں آنے کے بعد چند گھنٹوں میں جن حضرات سے ملاقاتیں ہوئیں، اس سے ایک امید افزا صورت سامنے آئی کہ الحمد للہ اس علاقے میں دین کے جذبات موجود ہیں اور مخالفین اسلام کی سازشوں اور کوششوں کے باوجود یہاں دین کا ایک دہول اور جہد باسلاط موجود ہے۔ یہ ایک قابل نیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جہد بے کواس پورے ملائے کے لئے مبارک کرے اور یہاں سے وہ افراسیاد کرے جن کی اس وقت عالم اسلام کو ضرورت ہے۔

یورپی سطح

یورپی سطح پر تو یہ نظر آتا ہے کہ پورا عالم سفر مسلمانوں کو مٹانے پر متفق ہو گیا۔ یہ اور جگہ جگہ مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ کشمیر، فلسطین، بوسنیا اور بوسنیا اس کی نمایاں مثالیں ہیں حتیٰ کہ مسلم ممالک جیسے یوگوسلاویہ، الجزائر، ترکی اور مصر میں بھی دینی قوتوں کو کچا جا رہا ہے۔ طاقت کے تل بوتے پر دینی جذبات رکھنے والے افراد کو جن جن کر پٹا چار رہا ہے، انہیں نیپلوں میں بھی سمجھا جا رہا ہے، ان کا نقل بھی ہو رہا ہے اور ان کے خلاف بدعت گردی کے الزامات کی پوجہ جاری ہو رہی ہے۔ نو پاکستان میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ علاقہ کو جن کا فرقہ واریت سے کوئی تعلق نہیں، بدعت گردی سے دور کا واسطہ نہیں، جن کی کوششیں ہمیشہ اتحاد بین المسلمین کے لئے وقف رہی ہیں، انہیں بھی جن جن ترقل کیا ہو رہا ہے۔ ان حالات میں بہت سے لوگوں کے حوصلے ٹٹکتے ہیں لیکن یہ یورپی سطح ہے۔

آپ میں سے بہت سے حضرات نے مسند ردیکھا ہو گا کہ اس کی اوپری سطح
میں سو جوں کا ایک طوفان برپا ہوتا ہے لیکن اندر اندر ایک موج ان کے مخالف سمت ہوتی
ہے۔ اوپر کی موجیں ٹھنڈے پانی کی ہوتی ہیں، نیچے کی بہرگرم پانی کی ہوتی ہے۔ بالکل
اس وقت عالم اسلام کا حال یہی ہے۔

انقلاب اسلام کی لہر

الحمد للہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے تقریباً پوری دنیا میں گھومنے کا موقع دیا۔ اور یہ گھومنے
سرف تفریح کے لئے نہیں تھا بلکہ ہاں کے حالات کا جائزہ لینے کا موقع ملا ہے۔ مختلف
طبقات زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے ملنے اور مختلف معاشروں کو دیکھنے کا موقع
ملا ہے، اس کے بعد یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی اوپر کی سطح تو وہ ہے جو میں نے اوپر بیان کی
لیکن اس پوری دنیا کے اندر ایک لہر ہے "انقلاب اسلام" کی جو ان حوادث کے پیچھے چلے
چل رہی ہے۔ اوپر یہ مصائب اور آکرم ہیں جو عالم اسلام پر برس رہے ہیں لیکن نیچے
انقلاب اسلام کی ایک طاقتور اور بے تاب اور ناقابل شکست لہر ہے۔

یہ لہر ابھی ہے افغانستان سے، روس نے عالم اسلام کے تقریباً ۲۹ ممالک کو برباد
کیا تھا، جس میں یورپ، ایشیا اور وسطی ایشیا کے ممالک شامل ہیں۔ اس نے سوچا کہ چلو
تیسواں ملک بھی شکار کر ڈالوں اور اس کی شامت اعمال اسے افغانستان کے پہاڑوں میں
لے آئی۔ اللہ تعالیٰ نے افغانستان کے مجاہدین کو یہ اعزاز بخشا کہ گیارہ سال کے صبر و آزار
جب د کے نتیجے میں جو پتھروں اور دُندلوں سے شروع تھا اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور صحت
بالغہ نے یہ سرٹھہ دکھایا۔ یہ طلب یہ مسجدوں کے مؤذن، یہ مسجدوں کے امام اور مدرسوں کے
مدرس جن کو دنیا کے اندر حقیر ترین مخلوق سمجھا جا رہا تھا، جب یہ عالی ہاتھ ہونے کے باوجود
روس کے ٹینکوں، گمن شپ جہلی کا پٹروں اور ان کے ہمارے ہماروں کے مقابلے میں نہرو آزار
ہونے تو دنیا کی پر طاقت نمروے کڑے ہو گئی اور افغانستان اس کے لئے قبرستان بن گیا۔

پندرہ لاکھ کھاجہ بن افغانستان نے اپنا خون دیکر اس ملک میں پاکستان کے مجاہدین کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ انہوں نے اس — جیسے ہوئے خون میں اپنا خون شامل کیا اور ان کے علاوہ عالم اسلام کا شاید ہی کوئی ملک ایسا ہوگا جس کے شہداء کی قبریں وہاں موجود نہ ہوں۔

مغربی ملک میں اسلامی لبر

یہ انقلاب کی لہر ہے۔ نئے نئے ہوتی ہے کہ امریکہ میں چائیں تو وہاں بہت سے پاکستانی بلکہ اکثر پاکستانی جن کو ہم یہاں داخلہ منڈا دیکھتے تھے، نمازوں کے لئے مسجد میں نہیں آتے ہیں، وہاں ان کی ولازیمیاں ہیں، مسجدوں میں صوفیوں کے نمازی ہیں اور دوجہز میں جو یہاں پر نہیں کرتی تھیں، وہاں پر وہ کر رہی ہیں۔ برطانیہ میں جو وہاں یہ محسوس ہی نہیں، وہ کہ یہ وہی افغانستان ہے جس نے پورے عالم اسلام پر یلغار کی تھی اور اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، آج وہاں انہیں ٹیوٹن راق ہیں۔ ایک جزاء سے زیادہ مسجدیں ہیں، کتاب قرآن اور دارالعلوم ہیں۔ آج سے پچاس سال پہلے وہاں برقیے کا تصور نہیں لیا جاسکتا تھا، آج وہاں جگہ جگہ مسلمان عورتیں زلفہ پہنے نظر آتی ہیں، بلکہ بغیر برقعہ والی کم اور برقعہ والی زیادہ ہوتی ہیں۔ وہ بیگز (فرانس) جو کہ کفر و شرک اور عیاشی کا مشہور مرکز ہے۔ وہاں اسلامی انقلاب بہت زیادہ صاف نظر آ رہا ہے۔ وہاں کی صورتحال یہ ہے کہ روزانہ اور طے سوار افراد مسلمان ہو رہے ہیں۔

ڈاکٹر حمید اللہ صاحب جو ہورے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پاکستان میں خاص رہنمائی کا تجربہ، پھر وہ ہجرت کر کے فرانس چلے گئے۔ وہیں ذمہ دار ہیں۔ آپ یورپ کی تقریباً ایک درجن زبانوں کے ماہر تھے۔ انہوں نے علمی رنگ میں اسلام کا کام کیا۔ ان کے ہاتھ پر ہزاروں لوگ شرف ہاسام ہوئے۔ وہ فرماتے تھے کہ جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، ان میں زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے، جو خفیہ طور پر مسلمان ہوئے

تھے۔ ان میں کروڑ پتی اور ارب پتی لوگ بھی ہیں اور بڑے بڑے افسران بھی، ماسپیوں کے اراکین بھی ہیں اور صنعتکار بھی، تعلیمی اداروں کے سربراہ بھی ہیں اور پادری بھی۔ برطانیہ، امریکہ، کینیڈا اور فرانس میں یہ صورتحال ہے کہ عیسائی اپنے بچے فروخت کر رہے ہیں اور مسلمان ان سے خرید کر وہاں مسجدیں اور مدرسے بنارہے ہیں۔

اسلام کا حاکم مزاج

مجھے کسی نے یہ بتا کہ کسی نے فرانس کے کسی وزیر سے کہا کہ آپ کے ہاں اس قدر تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے کہ یہ اندیشہ ہے کہ یہاں جلد ہی اکثریت مسلمانوں کی ہو جائیگی تو ایسی صورتحال میں آپ کیا کریں گے۔ اس نے جواب دیا کہ پھر میں بھی مسلمان ہو جاؤں گا۔ امریکی صدر مل کلنن نے بار بار کہا ہے کہ امریکہ میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے۔ اسلام کا ایک خاص مزاج ہے۔ وہ یہ کہ:

۱۔ اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ دے گا۔

عالم کفر نے جتنا زیادہ مسلمانوں کو کچلنے کی کوشش کی، مسلمان اتنے ہی زیادہ ابھر رہے ہیں۔ یہ انقلاب ایک عظیم اور طاقتور لہر ہے۔ یہ ایک صورتحال ہے جسے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔

اس وقت تعلیم تو دینی مدرسوں میں ہے

ادھر سراسر پاکستان کے نظام تعلیم کا حال یہ چلا آ رہا ہے کہ ہمارے تاقوت اندیش حکمرانوں نے اسلامی نظام تعلیم کو برپا نہیں ہونے دیا۔ وہی فرسودہ اور سیکولر نظام تعلیم جو انگریزی دور سے چلا آ رہا تھا، اسی کو چلا رہے ہیں اور اب اس نظام تعلیم کا حال بھی یہ ہے کہ اس کے اداروں میں تعلیم ہی ختم ہو گئی۔ نہ قدیم تعلیم رہی نہ جدید رہی۔ نہ اچھی رہی اور نہ بری رہی۔ نہ دین کی رہی اور نہ دنیوی کی رہی۔

ایک لطیفہ پڑ آیا۔ آپ صاحب نے کسی کا تعارف نہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ افغانستان کے ریوے کے وزیر ہیں۔ مخاطب نے حیران ہو کر کہا کہ وہاں تو ریلوے کا نظام ہی نہیں تو ریلوے کے وزیر کیسے! تو وہ کہنے لگا کہ جب آپ کے ہاں تعلیم کے بغیر وزیر تعلیم ہو سکتا ہے تو ہاں ریلوے کے بغیر وزیر ریوے کیوں نہیں ہو سکتا۔

سرکاری اداروں میں تعلیم نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ مدارس کے اندر طلبہ کو تنہا لٹنے کی جگہ نہیں۔ سکونوں اور بیوروکریسیوں سے بیزار ہو کر والدین اپنے بچوں کو دینی مدرسوں میں بھیج رہے ہیں۔ نئی ہمت یہ ہے کہ اس وقت اگر تعلیم دہری ہے تو دینی مدرسوں میں دہری ہے۔

یہ بڑا سائنٹیفک طریقہ ہے

ایک مرتبہ میں ایک میٹنگ میں شریک تھا۔ جس میں تعلیم کے خواستے سے بڑے بڑے سرکاری عہدیداران اور ماہرین موجود تھے۔ اس مجلس میں سیکرٹری وزارت تعلیم مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کے ہاں جو طریقہ ہے "ٹیکراؤ" کا۔ یہ بڑا سائنٹیفک طریقہ ہے۔ یہ ہمارے ہاں نہیں جو بالابالہ امریکہ والے اسے اختیار کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ ہمارے ہاں یہ طریقہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ کہنے لگے کہ ایک بات ہے "وہ یہ کہ آپ کے طلبہ صحت کے بارے سے کمزور ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں اور تو کچھ جتنا نہیں، البتہ آپ کشتی لڑوا لیجئے، پھر پتہ چل جائے گا کہ مدرسوں کے لڑکے زیادہ کمزور ہوتے ہیں یا سرکاری اداروں کے لڑکے۔

اب غور کیجئے کہ عالمی صورتحال وہی ہے جو اوپر بیان ہوئی اور ہمارے ملک کی تعلیمی صورتحال یہ ہے کہ سرکاری اداروں میں تعلیم نہ ہونے کے برابر ہے۔ لوگوں کا رجحان دینی مدارس کی طرف بڑھ رہا ہے اور سرکاری اداروں کا نظام تعلیم ناکام ہو رہا ہے ان حالات میں دینی مدرسوں کی اہمیت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

دینی مدارس، حفاظتِ دین کے قلعے

دینی مدرسے اور حقیقتِ دین کی حفاظت کا قلعہ ہیں۔ افغانستان میں ۔۔۔ حکومت وہی لوگ تھے جیسے ہمارے پاس شہ فی خُبران۔ یہ مگر ان کے زیر اثر ہیں اور وہ ان کے زیر اثر تھے۔ انہوں نے خود وہی کی فوجوں کو آئے کی دعوت دے دی تھی لیکن یہ مدرسوں کے طلبہ، خانقاہوں کے بزرگ اور سجدوں کے مامر تھے جنہوں نے اپنے سربراہ کا بھی مقابلہ کیا اور وہی طاقت کا بھی متہ بدلیا۔ اُحمد اللہ، ہمارے پاکستان میں بھی یہ مدارس دین کی حفاظت کا قلعہ بنے ہوئے ہیں۔ ان کی سوکھی کھارو اور اعلیٰ درجہ کے پیش قدم پر چلنے کی کوشش میں ہیں۔

مکاتیبِ قرآنیہ کا ایک خاص اثر

میر تقی بہادر مشاہد یہ ہے کہ جو شخص مکاتیبِ قرآنیہ میں ایک مرتبہ قرآن مجید پڑھ لیتا ہے خود ناظرہ پڑھاؤ یا حفظ یاد کی ہر ایک شخص کا ایمان کا طور ہو جاتا ہے۔ اس کیلئے اس فطرتِ انجور کے رسول میں چاہتا ہے اس سے اعمالِ خراب روکتے ہیں لیکن اس کا عقیدہ جسکی جاتا ایمان دلی میں جائزین ہو جاتا ہے۔

ہمارے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں اس بات کا مشاہدہ کرتا تھا کہ جن وزیروں سے ملائی کہ قانون اور اسلامی نظامِ تعلیم کے بارے میں بحثیں ہوتی ہیں، ان میں پھر لوگ تو وہ ہیں لیکن بددینی سے معلوم ہوتے ہیں اور کوئی مدعو و نصیحت کی بات قبول کرنے کیلئے تیار نہیں ہوتے اور پھر لوگ ایسے بددین ہیں کہ اگرچہ بات تو نہیں مانتے لیکن بحث نہیں کرتے۔ اور اپنی تعصبی کو تسلیم کرتے ہیں۔ نتیجہ میں کہ صحیح بات آپ کی ہے لیکن جہل فلاں فلاں مجھ کو۔ ان کی وجہ سے وہیں نہیں کر رہے۔ ہم غلطی کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں جنہوں نے کبھی کسی مکتبِ قرآنی میں نہیں پڑھا اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جنہوں نے کسی مکتبِ قرآنی میں پڑھا ہے۔

ترکیہ کا نام بھی ضروری ہے

قرآن مجید میں مختلف سنی فقہاء علیہ السلام کی بعثت کے چار مقدمہ بیان کئے گئے ہیں۔

۱۔ **وَاتَّبِعُوا غَنِيْمَهُ** (ایمانہ) (قرآن مجید کے الفاظ کی تعلیم)

۲۔ **وَاتَّبِعُوا نَبِيَّكُمْ** (احسان و اخلاق اور عقائد کا تراپہ کرنا)

۳۔ **وَاتَّبِعُوا كُتُبَهُ** (معنی قرآن کی تعلیم دینا)

۴۔ **وَاتَّبِعُوا حُكْمَهُ** (اور نکتہ دہانی کی باتیں سننا)

فقہاء نے لکھا ہے کہ یہاں پر حکمت سے مراد ائمہ علیہ السلام کی تعلیم و ہدایت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر بقدر نامی۔

الحمد للہ یہ کام بہت دینی مدارس میں پورے ہیں۔ واللہ قرآن کی تعلیم کے لئے خاص ہیں مکاتب قرآنیہ اور معانی قرآن اور حکمت کی تعلیم کے لئے درس نظامی کے مدارس۔ لیکن یہ درجے نہ کوئی دینی مدرسہ اس وقت تک جو مع دینی مدرسہ نہیں کہا اسکا سب تک اس میں "ترکیہ" کا کام نہ ہو۔ "سنی کلی" "ترکیہ" کا کام عام طور پر مکتبہوں میں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے میں یہ نہیں تھا کہ الفاظ و معانی قرآن تک ایک جگہ سے لکھے لیکن ترکیہ کے لئے نہیں جو مانپتا تھا، بلکہ سب کام ساتھ ساتھ ہوتے تھے اس لئے ہمیں اپنے بچوں کو اس میں افس میں الفاظ اور معانی قرآن کی تعلیم بھی دینی ہے اور قرآن و سنت کے مطابق اس کی عملی تربیت بھی کرنی ہے۔

آپ کے ہاں الحمد للہ، صاحب قرآنی کاظم ہیں اور آپ ایک درس نظامی کا مدرسہ بھی شروع ہو رہے ہیں۔ یہ آپ پر بھاری ذمہ داری ہے۔ خدا بخیر ہے۔ اسی کے قدر آپ اپنے مدرسے، مختلف جلسہ طریقے سے بھی تعاون کر سکتے ہیں، اللہ وں کریں۔ جہاں بھی کوئی دین کا کام ہو وہاں تعاون کرنا ہے۔

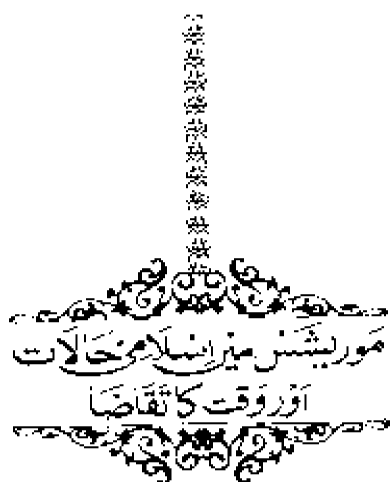
مدرسے کی اصل ضرورت

اصل بات یہ ہے کہ مدرسہ قائم ہونے کے لئے عمارت کی ضرورت تو بعد میں پیش آتی ہے۔ سب سے پہلے تو ایک استاد اور ایک طالب علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا آغاز اس طرح ہوا تھا کہ ایک استاد تھا اور ایک شاگرد۔ دینِ بندہستی میں چھتے کا محلہ تھا۔ بہت پرانی ایک مسجد تھی۔ اس میں ایک اندر کا درخت کھڑا ہوا تھا۔ اس کے نیچے سنی شروع ہوا۔ اسٹاذ کا نام بھی محمود تھا، شاگرد کا نام بھی محمود۔ شاگرد وہی ”محمود الحسن“ جو بعد میں شیخ الہند بنے۔ انہوں نے ”ریشیرو مال“ کی تحریک چلائی تھی اور انگریزی حکومت کا تختہ الٹنے کا سارا منصوبہ تیار کر لیا تھا۔ عظیم الشان ولی اللہ، اعلیٰ درجے کے مفسر، اونچے درجے کے فقیہ، عظیم الشان محقق، حکیم الامت حضرت تھانویؒ کے استفادہ سے والد صاحبؒ کے مرشد شیخ الہند حضرت مولانا ”محمود الحسن“ نے یہ تعلیم اس وقت حاصل کی جب وہاں عمارت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ بھراجمد اللہ عمارتیں بھی نہیں اور پوری دنیا میں اس کا فیض پہنچا۔

آپ حضرات سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ آپ جو مدرسہ قائم کر رہے ہیں، انشاء اللہ اس کے نئے بھی بڑی جہد کی ضرورت پیش آئے گی البتہ اس سے پہلے ماہر اور متقی و سائنسدان کی ضرورت ہے۔ اگر سائنسدان ماہر، پریزنگار اور بزرگوں کے تربیت یافتہ ہوں تو اس سے مدرسہ حقیقی ترقی کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیقِ کامل عطا فرمائے۔ (آمین)

وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین

خطاب: حضرت مولانا مفتی محمد رفیع مدنی صاحب مدظلہم
 مقام: سورتیس (جنوبی افریقہ)
 ترجمہ و عنوان: امجد احمد صدیقی

آپ عالم اسلام سے بہت دور ہیں

بزرگان محترم اور برادرانِ عزیز!

مکن ہے کہ آپ یوں سمجھ رہے ہوں کہ میرا وعظ رواجی اور رکی قسم کا وعظ ہوگا لیکن میں رکی قسم کی باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ میرے بزرگوں نے مجھے یہ تعلیم دی ہے کہ جب کہیں لوگوں سے خطاب کرنے کا موقع ملے تو جہاں رشم ہو، وہاں مرہم لگاؤ، اور اس مقام پر مسلمانوں کی جو دینی ضرورتیں ہیں، ان کی طرف مسلمانوں کو توجہ دلاؤ۔

آپ دنیا کا نقش اٹھا کر اس میں مارشس کو دیکھیں تو آپ کو نظر آنے کا کہ پورے عالم اسلام اور عرب ممالک سے بہت دور یہ ایک جزیرہ ہے جس کے اندر آپ آباد ہیں۔ جہاں علم دین ہے اور جہاں اسلام کی حکومت ہے، وہاں سے آپ بہت دور دراز کے علاقے میں آباد ہیں۔ اس دور دراز علاقے میں اسلام مکہ اور مدینہ سے آیا تھا اور بنی قریانیوں سے آیا تھا، مسلمانوں کو چاہئے کہ اس پر بھی نظر رکھیں۔

برا عظم افریقہ میں اسلام کیسے پہنچا؟

برا عظم افریقہ میں اسلام کا پیغام کس طرح پہنچا؟ اس کی حویل داستان ہے، لیکن میں اس میں سے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ برا عظم افریقہ کے بعض ممالک میں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلام آ گیا تھا لیکن اس کے بعد اسلام کے مجاہدین، مبلغین اور اسلام کے خدام، جو اس وقت صحابہ کرام تھے، اللہ کا پیغام لے کر افریقہ کے ممالک میں دور دراز تک بڑھتے چلے گئے، اسلام کی نوکات کا پرچم کام بگام اور ملک در ملک لہراتے ہوئے لیبیا، تیونس، الجزائر اور مراکش تک جا پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی اور اسلامی لشکر کے جرنیل حضرت عقبہ بن نافع جب اپنا لشکر لے کر تیونس کے قریب پہنچے ہیں تو اس وقت انہیں احساس ہوا کہ ہم اپنے مرکز سے بہت دور نکل آئے ہیں۔

یہاں پہنچنے کے بعد ان کے ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ ہمیں ایک چھاؤنی قائم کر لینی چاہئے یہاں عیدین کو تربیت بھی دی جائے اور یہاں جہاد بھی جمع رکھا جائے اور مسلمانوں کی باحفاظت رہائش کا انتظام بھی کیا جائے۔ اس چھاؤنی کے قائم کرنے کے لئے ایک جگہ کا انتخاب کرنا تھا اس کا محل وقوع صحت کے لئے بھی مفید ہو، حمل و نقل بھی آسان ہو اور دشمن سے حفاظت بھی زیادہ بہتر انداز میں ہو سکے۔ جنگل میں سوہو اور بعض مجاہدین جو اس قسم کے مصالحت میں ماہر تھے، انہوں نے اس مقصد کے لئے ایک بڑے جنگل کا انتخاب کیا۔ لیکن وہ جنگل درختوں، بچھوڑوں، سریخوں اور ٹڈیوں سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت عقبہ بن نافعؓ نے اللہ تعالیٰ کے مجھ سے پر اس جنگل میں چھاؤنی بنانے کا فیصلہ کیا۔

اسی علاقے کے لئے سب مسلمانوں نے حضرت عقبہ بن نافعؓ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عہدہ دی اور غیر خواہانہ طریقے سے درخواست کی کہ آپ یہاں چھاؤنی بنانے کا ارادہ نہ کریں کیونکہ اس جنگل میں آگے بڑھو، اور درندے ہیں کہ مجاہدین اسلام کے لئے یہاں ایک دن بھی ٹھہرا نہیں سکتے، وہاں اس لئے یہاں کے بجائے کسی اور جگہ کا انتخاب کیا جائے لیکن حضرت عقبہ بن نافعؓ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میرے جرنیوں نے اس جگہ کو سب سے زیادہ سوزوں قرار دیا ہے اور ہم اس جنگل میں اپنی ذاتی غرض کے لئے چھاؤنی قائم نہیں کر رہے بلکہ اللہ رب العالین کے رسول کا پیغام پہنچانے کے لئے نکلے ہوئے ہیں، لہذا یہ درندے ہمیں اس کام سے نہیں روک سکتے اور آؤ آج تم میرے ساتھ اس جنگل میں چلو اور خدا کی قدرت کا تماشا دیکھو۔

چنانچہ حضرت عقبہ بن نافعؓ رضی اللہ عنہ عیدین اسلام کا لشکر اور مقامی آبادی کے بعض مسلمانوں کو لے کر اس جنگل کی طرف روانہ ہوئے۔ بعض کا فر لوگ بھی تماشہ دیکھنے کے لئے ساتھ ہو گئے۔ اس جنگل کے قریب ایک نیل تھا۔ وہاں پہنچنے کے بعد حضرت عقبہؓ اس نیل پر چڑھ گئے اور وہاں چڑھ کر خطاب شروع کیا۔ یہ خطاب انسانوں سے نہیں تھا

بلکہ شیروں، اثر دھوؤں اور خونخوار حییزریوں اور چیتوں سے تھا۔ آپ نے کہا:

”اے اس جنگل کے درندہ: ہم پانگل جاہل تھے، اللہ نے ہمارے اندر اپنے آخری رسول کو مبعوث کیا، اس نے ہم تک دین اسلام کا پیغام پہنچایا اور اس رسول نے ہم کو یہ حکم دیا کہ اللہ کے اس پیغام کو دنیا کی تمام اطراف میں پہنچا دو۔ ہم اللہ کے رسول کے پیچھے ہوئے نکلے ہیں۔ مجاہدین اسلام اپنے وطنوں سے بہت دور نکل آئے ہیں، ان کو یہاں ٹھہرنے کے لئے چھائی بنانے کی ضرورت ہے، ہم اپنے اقتدار کے لئے نہیں، اپنی حکومت کے لئے نہیں، مال و دولت کے لئے نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچانے کے لئے نکلے ہیں۔ مجاہدین اسلام کا یہ لشکر تمہارا مہمان ہے، اس اسلامی لشکر کو تیرے جنگل کی ضرورت ہے، اور میں تم کو اللہ کے بھروسے پر یہ حکم دیتا ہوں کہ بارہ کھنٹے کے اندر اس جنگل کو خالی کر دو ورنہ اس کے بعد جو جانور بھی یہاں نظر آئے گا قتل کر دیا جائے گا۔“

یہ خطاب اُس کے حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ اس نپلے سے نیچے اترنے نہیں پائے تھے کہ پورے جنگل میں ہلکدڑج بجی تھی۔ تیرنی اپنے بچوں کو سینے سے پٹنائے ہوئے بھاگی جا رہی تھی۔ ہاتھی اور تھنی اپنے غامد ان کو لے کر دوڑ رہے تھے، سانپ اپنی سبیلوں کو لے کر تیز تیز کل رہی تھی، عقبہ بن نافع نے بارہ کھنٹے کا نوٹس دیا تھا، جنگل چار کھنٹے میں خالی ہو گیا۔ لشکر اسلام وہاں ٹھہرا، وہاں ایک ٹیپر تعمیر ہوا۔ آج بھی وہ ٹیپر موجود ہے، اس کا نام ہے ”تیروان“۔ یہاں کی مشہور جامع مسجد کی تصویریں آج بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ الحمد للہ، آج بھی افریقہ کے ممالک میں اسلام نظر آتا ہے اور یہاں کے عبادوں سے اللہ اکبر کی صدائیں گونجنی سنائی دیتی ہیں۔

ہمارے موجودہ حالات خطرے کا الارم ہیں

میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ دو ہمارے آباؤ اجداد تھے جنہوں نے اتنی مصیبتیں جھیل جھیل سرچاں کی بازیاں لگا لگا کر اور قربانیوں دے دے کر یہاں تک اسلام پہنچایا لیکن اس وقت ہمارے حالات جو ہیں دیکھ رہا ہوں، وہ خطرے کا الارم ہیں اور اس اندیشے کو پیدا کر رہے ہیں کہ کہیں خدا نخواستہ ہم اپنے اسلاف کی آئی ہوئی اس امانت کو اپنی نسلوں سے ناپید نہ کر دیں۔

دو خطرے

مجھے یہاں دو چیزوں کے بارے خطرہ ہے۔ ایک یہ کہ میں یہاں یہ دیکھ رہا ہوں کہ الحمد للہ، یہاں کے لوگ مسجدوں میں آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں لیکن یہاں کے عوام کی علم دین کی طرف کوئی توجہ اور دلچسپی نہیں ہے۔ اول تو یہاں مدرسے ہی بہت کم ہیں اور جو مدرسے قائم ہوئے ہیں، وہاں پڑھنے کے لئے بچے نہیں آتے۔ یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا اور اس ملک میں اعلیٰ دینی تعلیم و تربیت کا کوئی مدرسہ قائم نہ ہو، اور ابتدائی تعلیم کے مدرسوں میں ہمارے بچوں نے ناظرہ و حفظ اور سرور دینی و عربی تعلیم حاصل نہ کی تو ایک یا دو سلسلیں گزرنے کے بعد جو لوگ آنیں گے تو شاید انہیں یہ بھی یاد نہ رہے کہ ہمارے آباؤ اجداد مسلمان تھے یا عیسائی۔ ہندو تھے یا کیمونسٹ۔

اس پر مزید خطرناک صورتحال یہ ہے کہ اسلامی معلومات اور اسلامی مسائل عربی اور اردو زبان کی کتابوں میں بہت زیادہ ہیں۔ اگر کوئی عربی یا اردو جانتا ہو تو ان کا مطالعہ کر سکتا ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں عربی جاننے والے بھی نہیں ہیں اور اردو جاننے والے بھی نہیں بلکہ گھبراتی جاننے والے بھی اب نہیں رہے۔ ان حالات میں اس نسل کیلئے اسلام نہ سمجھنے اور جاننے کا کوئی ذریعہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔

ایک اور خطرناک بات

اس پر ایک صورتحال اور خطرناک ہے۔ وہ یہ کہ یہ ایک جھوٹا سا ملک ہے، اس میں مسلمانوں کی اقلیت ہے۔ اس کے باوجود آپس میں پھوٹ، اختلاف اور افتراق ہے۔ کہیں دیوبندی اور بریلوی کے جھگڑے ہیں، کہیں مقلد اور غیر مقلد کی عیسیتیں ہیں، کہیں معجزاتی اور بہاری کے درمیان شکاک ہے، کہیں سیانی پارٹی بندیوں ہیں۔ ان حالات میں بتائیے کہ آپ نے آنے والی نسلوں کے لئے کیا سوچا؟

یہی حالات اچھین کے تھے

یہی وہ حالات تھے جو اچھین (اندلس) میں پیدا ہوئے۔ وہاں اسلام کی عظمت کا پرچم تقریباً آٹھ سو سال تک لہراتا رہا اور اسلام کا اقتدار وہاں پھیلا ہوا تھا کہ تقریباً آدھا فرانس بھی ان کے زیر اقتدار تھا، یورپ کی بڑی بڑی حکومتیں امیرالمومنین کو پیشکش کرتی تھیں کہ ہماری بیٹیوں سے شادی کر لیں، لیکن جب وہاں کے مسلمانوں میں وہ حالات پیدا ہوئے جو میں اپنی آنکھوں سے مارٹینس میں دیکھ رہا ہوں کہ علم دین سے دور، یہ بھی افتراق و انتشار، ان میں برہنہ اور اندلسی جھگڑے تھے، مصیبت تھی، عیش و عشرت تھی، مال و دولت کی فراوانی نے ان کو مددوش کر دیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بھٹی ہوئی تعلیمات کو فراموش کر دیا، اللہ کی یہ دے غافل ہوئے تو اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ اور اللہ کا عذاب ایسا آیا کہ آج پوری سرزمین اندلس پر ایک مسلمان وہاں کا مقامی نظر نہیں آتا۔ وہاں کی جامع مسجد اربعہ آج بھی موجود ہے لیکن مسجد کے چارے اور اس کی محراب ”اللہ اکبر“ کی آوازوں کے لئے ترس رہے ہیں۔ وہ اچھین جس کی آوازوں میں دن میں پانچ مرتبہ آوازوں کی آوازیں گونجتی تھیں، وہاں آوازیں نہ گونجتی ہیں۔

دو کام ناگزیر ہیں

اگر آپ چاہتے ہیں کہ مارٹنس میں آپ کی تسلوں کے ساتھ دھمیل نہ ہو اور یہاں وہ حالات پیدا نہ ہوں جو انجین میں پیدا ہو گئے تھے تو آپ کو دو کام کرنے ناگزیر ہیں۔ اگر نہیں کریں گے تو سخت جھگڑا ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوں گے اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کا عذاب آکر رہے گا۔

۱۔ ایک عذر دین کی طرف پوری توجہ

۲۔ دوسرے اتحاد

بہتر تو یہ ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن مجید حفظ کرائیں لیکن اگر کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی تو کم از کم یہ تو فیصلہ کر لیں کہ اپنا کوئی بچہ اور کوئی بچی ایسی نہیں چھوڑیں گے جو قرآن کریم دیکھ کر پڑھنے والا نہ ہو اور دین کے ضروری مسائل جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور صہارت وغیرہ کے مسائل سے واقف نہ ہو۔ ان دونوں چیزوں کی تعلیم ایسی ہونی چاہئے کہ مارٹنس کا کوئی بچہ بلکہ کوئی مرد اور کوئی عورت بھی اس سے خالی نہ رہے اور یہ بھی کافی نہیں بلکہ یہاں ایک اور چیز کی بھی ضرورت ہے۔ وہ یہ کہ یہاں ماہر علماء کی ایسی تعداد ہو جو دینی مسائل میں تو سر کی مچھل رہنمائی کر سکیں۔ اور ایسے علماء کو تیار کرنے کے لئے یہیں پر ایک مدرسہ قائم کیا جائے۔ اس ادارہ معلوم کے قیام کے لئے آپ کو موجودہ علماء کی خدمات حاصل کرنا پڑیں گی۔ انجینیئریت کی سہارا دار معلوم قائم ہو سکتا ہے۔ الحمد للہ، ایک دارالعلوم کا کام ابتدائی مرحلے میں شروع بھی ہو چکا ہے لیکن مجھے یہ چلا ہے کہ دباں پڑھنے کے لئے بچے نہیں آتے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو قرآن مجید نہیں سکھائیں گے تو کیا ہوا اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھوائیں گے؟ بدھ مت اپنے بچوں کو عالم بنائیں گے؟ یہ قرآن وحدیث کا علم ہمارے لئے ہے یا کافروں کے لئے۔ اسے کون پڑھے گا اور کون پھیلائے گا۔

آپ کا فریضہ ہے کہ اپنے بچوں کو دینی مدرسوں میں داخل کرائیں، ابتدائی تعلیم تو

سب کو دلوائیں اور اولاد دھیں، جو سب سے زیادہ دوزخین ہو اور سب سے زیادہ تکبر سے بڑے ہو اسے پورا عالم دین بنانے کیلئے پاکستان سمجھیں۔ ائمہ مندہ کراچی میں ہمارا ایک بہت بڑا تعلیمی ادارہ ہے ”دارالعلوم کراچی“۔ اگر آپ اپنے ہونہار لڑکوں کو قرآن شریف یہاں پڑھوانے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لئے وہاں سمجھیں گے تو ہم ان کو خوش آمدید کہیں گے اور انہیں داخلہ دیں گے، ہمارے یہاں طلبہ کے لئے رہائش اور کھانے کا بھی جامہ کی طرف سے انتظام ہوتا ہے۔

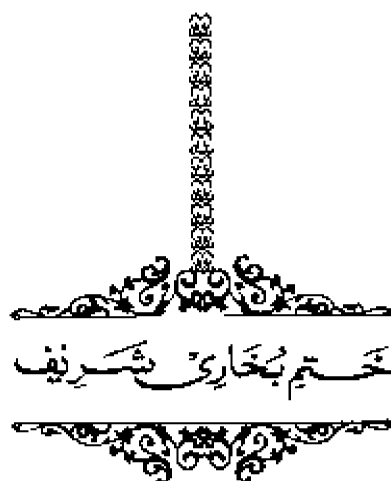
میں یہ چاہتا ہوں کہ وہاں سے اچھے عالم بن کر واپس آئیں اور یہاں پر دینی ادارہ دارالعلوم قائم کریں اور پھر ہمیں پراچھے علماء قائم ہونے لگیں۔

پہلا کام تو علم دین کے پھیلانے سے متعلق تھا، جس کی تفصیل میں نے عرض کی۔ دوسرا کام ”اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت“ ہے۔ جو مسلمان کوئی بھی مسلک رکھتا ہے، دیوبندی ہو، یا بریلوی، اہلحدیث ہو یا حنفی، اپنے مسلک پر عمل کرے لیکن دوسروں سے لڑائی جھگڑا نہ رہے۔ اس سلسلہ میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کا بڑا بہترین ارشاد ہے جو سونے کے پانی سے نکلنے کے قابل ہے، فرماتے تھے ”اگرنا مسلک چھوڑ دیکیں، دوسروں کا مسلک چھیڑ دیکیں۔“ اور اجتماعی کاموں میں ہر مکتبہ فکر اور ہر علاقے کے مسلمان متحد ہو کر اجتماعی جدوجہد کریں مثلاً اس وقت آپ کے ہاں ایک بڑا کام مسئلہ ”مسلم پرسنل لا“ کا ہے۔

اس مقصد کے اندر آپ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک آپ کا باہمی اختلاف اور افتراق ختم نہ ہو۔ اگر دیوبندی بریلوی کے خلاف، بریلوی دیوبندی کے خلاف، اہلحدیث حنفی کے خلاف اور حنفی اہلحدیث کے خلاف لڑتے رہے تو آپ نہ مسلم پرسنل لا، کے مقصد کو حاصل کر سکیں گے اور نہ دین کا کوئی اور مقام حاصل کر سکیں گے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اپنی امداد داریوں و آئین و انداز میں بھانے کی توفیق عطا فرمائیں (آمین)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ختم بخاری شریف

خطابہ حضرت سوانہ مفتی محمد رفیع عثمانی مدظلہ

مقام: جامع مسجد، برہنہ پورہ، لاہور (کرنگی)

تاریخ: دسب ۱۴۲۵ھ بمطابق

نیز: مرقیہ سوانہ ۱۱۵۱ھ بمطابق ۱۸۶۱ء

﴿ختمہ بخاری شریف﴾

بزرگان محترم، حضراتِ علماء کرام، برادرانِ عزیز، ہونہار عزیز طلباء اور طالبات و معلمات، مدرسہ الہیات، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ آپ حضرات نے قرآن کریم کے بعد اس دنیا کی سب سے زیادہ عظیم کتاب اور سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب صحیح بخاری کی آخری حدیث کا درس شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب سے حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس درس کے دو ترم فائدے عطا فرمادے جن کی اس عظیم درس کے ضمن میں توقع کی جاتی ہے۔

قبل اس کے کہ اپنی آنچ اور معروضات پیش کروں، اپنے دورہ حدیث کے ہونہار طلباء کی ایک درخواست مجھے ملی ہے جس کا پس منظر یہ ہے کہ صحیح مسلم کا درس مجھ ناچیز سے متعلق ہے ہم نے درس تو پورا کر لیا اور اس کی پوری سند بھی طلباء کو بتا دی اور لکھوا دی، لیکن ان سے یہ وعدہ تھا شروع سال سے کہ صرف صحیح مسلم کی نہیں بلکہ جتنی کتاب حدیث کی روایت کی اجازت مجھے اپنے اساتذہ اور بزرگوں سے حاصل ہے یا جو سب حدیث اور حدیثیں میں نے ان سے پڑھی یا سنی ہیں ان سب روایات اور مرویات کی اجازت بھی دوں گا، یہ وعدہ ان طلباء نے مجھ سے شروع سال سے لے رکھا تھا، لیکن جب مسلم شریف کا آخری درس ہوا تو یہ بات ذہن سے نکل گئی، طلباء نے بعد میں یاد دلائی اور اب انہوں نے دوبارہ یاد دلائی کرائی ہے کہ وہ وعدہ پورا کر دیو جائے، چنانچہ میں اللہ رب

ہم انہیں سے بھروسے پر اپنے دو رکوعہ بیٹے فارغ ہوئے والے ہیں کہ مظلوم انسان کی
تقدیر ان کی مدد ۳۹۵ ہے اپنی تمام مسوئیتوں سے برقرار رہے۔ اور جو اس کی
مجازات دیا ہوں ان تمام بندوں کے ساتھ جو مجھے بڑوں کے مافی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ
کے لیے ضروری ہے کہ ان کو فیروز آفرات دے تاکہ ان میں

عقلمندی کا اختتام

یہ اللہ رب العالمین کا کریم اور احسان ہے کہ یہ ماں بیٹا کی آشوب تھا دلی
بہادر کے لیے، دینی داروں کے لیے اور دینی شکایات کے لیے ان کے پورا عالم اسلام
منظرب رہا اور ہے، اللہ رب العالمین۔ اور یہ احسان ہے کہ ہمیں اس پرے
پہ آشوب ماں میں اپنا کام جاری رکھنے کی۔ یعنی عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ ہمارے تعلیمی
ماں کا اختتام ہوئے، یہ تعلیمی مسؤلیت ہوں کہ آج ہم سے پورا کیا ہے، اللہ رب
العالمین سے ہماری دعا ہے کہ اس کو لوگوں کو دے اور یہ مزید طلبہ کو دے، ہمارے
گھر میں کو چل جائیں گے ان کو ہمارے لیے فیروز آفرات اور صدقہ جاریہ دے۔

دو متضاد جذبہ بات:

یہ صحیح بخاری کے قسم کا دن عجیب و غریب جذبات ہوں دیتا ہے، عقلمندی اس
ذہنی اس بات کی ہوتی ہے کہ ہمارا تعلیمی سفر اس دن کا مکمل ہو، اس دن اللہ تعالیٰ
ہمیں لکھی، ان سفر ہمارا انتصاب سے فارغ ہو کر دینی اور دنیوی سفر میں اس کی مسرت
میں آئے، اس میں نہایت کی ہوتی ہوتی ہے جو جامعہ دارالعلوم کے پورے ماحول میں
ہوتی ہیں، ان سفر آتی ہے، ہمیں مسرت دینی قسم نے پیدا ہے، یہی اس دن اپنے مہمان پر ہوتے
ہیں، اس دن اللہ تعالیٰ سے فارغ ہونے والے چلایا، جو آپ کے سامنے اس وقت

اس دن کی مسرت دینی ہے، اس دن کی مسرت دینی ہے، اس دن کی مسرت دینی ہے،

اس دن کی مسرت دینی ہے، اس دن کی مسرت دینی ہے، اس دن کی مسرت دینی ہے،

ٹینچہ ہوئے ہیں ان کی تعداد ۳۹۵ ہے، اور جو طالبات دورہ مدرسہ سے فارغ ہوئی ہیں اس سال ان کی تعداد پرتیس ۲۵ ہے اور جو شخص فی الافاق سے فارغ ہوئے ہیں ان کی تعداد ۱۰۰ ہے، اس طرح اگدندہ ۴۳۹ طالبات اس سال تعلیمی سفر سے فارغ ہوئے ہیں تو جب یہ اختتام کا وقت ہوتا ہے تو یہ طلباء جو یہاں کے دروہو پر رہتے اسٹے ناموں ہوتے ہیں کہ اپنے گھروں سے زیادہ محبت ان کو یہاں کی دروہو سے اور یہاں کی فضاؤں سے ہو جاتی ہے اور اپنے اسٹڈ کے ساتھ یہاں کی جو شخصیات ان کو ملتی ہے، جو تربیت و تعلیم ان کو ملتی ہے وہ ان کے دلوں میں میراث بن کر کامیابیات ان کے ساتھ رہتی ہے، تو رخصت ہونے کا تصور ان طلباء کے لیے بھی جاں گداز ہوتا ہے اور ہم خدام دارالعلوم کے لیے بھی یہ تصور بہت ضروری ہوتا ہے کہ اپنے ان پیچھے رہنے کو اپنے ان معنوی حیوں کو جن میں سے بعض وہ بھی ہیں جو پندرہ، پندرہ، سولہ سال سے ہمارے ساتھ ہیں، ایک بڑی تعداد ان کی بھی ہے جو آٹھ سال سے ہمارے پاس زیر تعلیم ہیں، آج ہم ان کو رخصت کر دیں گے، آج دنیا کے کسی اور طرح کے تعلیمی اداروں اور نظام تعلیم میں ان جذبات کا تصور نہیں کیا جاسکتا ان جذبات کو محسوس نہیں کیا جاسکتا جو ان طلباء کے جذبات ہوتے ہیں جامد سے فارغ ہو کر اپنے گھروں کو جانے کے وقت، اور جو اسٹڈ کے جذبات ہوتے ہیں جامد سے فارغ ہو کر اپنے گھروں کو جانے کے وقت، اور جو اسٹڈ کے جذبات ہوتے ہیں ان کو رخصت کرتے وقت، اس کا اندازہ صرف وہی حضرات کر سکتے ہیں جن کو ان دینی مدرسوں کے اندر پڑھنے پڑھانے کی سعادت اور لذت نصیب ہوئی ہو۔

ہر محبت کی لذت الگ ہے:

اللہ رب العالمین نے ہر محبت کی لذت الگ رکھی ہے، اور اولی محبت کی لذت کچھ اور ہے، بیوی کی محبت کی لذت کچھ اور، بن باپ کی محبت کی لذت کچھ اور ہے، بہن بھائیوں کی محبت کی لذت کچھ اور، اسی طرح گریہوں کی محبت کی لذت کچھ اور ہے اور

شہا کروں کی محبت کی لذت دیکھو اور اس لذت کو نہ زبان سے بیان کیا جاسکتا ہے نہ تحریر میں لایا جاسکتا ہے، یہ طلباء ہم سے رخصت ہونے والے ہیں، اجازتی دیا اور تمنا ہے کہ انہوں نے اس طویل مدت میں جو درس حاصل کیا ہے وہ درس زندگی بھر ان کی ساتھی رہے اور جن امیدوں اور تمناؤں کے ساتھ اہل تادمہ نے ان کی تعلیم و تربیت کی ہے وہ ان امیدوں اور تمناؤں پر پورے اتریں اور بہت کم اس وقت بھی قیادت کی ضرورت ہے اپنے آپ کو اس قیادت کے قابل بنائیں۔

فارغ التحصیل ہونے کا مطلب :

میں طلباء سے یہ کہنا چاہوں گا، اور درس کے دوران بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ جب آپ فارغ التحصیل ہوتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ عالم دین بن گئے ہیں، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے فہم و پورا پڑھ لیا ہے اور آپ کے اندر قوت مطالعہ پیدا ہو گئی ہے، جیسے کہ حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ طلباء، کئے فارغ التحصیل ہونے کا اور تمہارا ان کو پڑھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر اسلامی علوم و فنون میں قوت مطالعہ پیدا ہو جائے، جتنے علوم و فنون ہیں ان میں یہ مطالعہ کر سکیں، عربی زبان میں بھی اور اپنی اپنی زبانوں میں بھی، درسا پڑھنے کی ضرورت نہ رہے، اب جتنا مطالعہ کرتے جائیں گے علم میں اضافہ ہوگا، جتنی تحقیق کریں گے، جتنی ریسرچ کریں گے، جتنا دلیس کا کام کریں گے، فتویٰ کا کام کریں گے، تھاب کا کام کریں گے، وعظ و نصیحت کا کام کریں گے جتنا کام کرتے جائیں گے تجربہ بڑھتا جائے گا، عالم دین بنتے جائیں گے، اور ایک وقت آنے کا انتظام اللہ کہ آپ عالم دین ہوں گے، لیکن ابھی آپ اپنے آپ کو عالم نہ سمجھیں، عالم دین بننے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہے، آج سے آپ کا سفر عالم دین بننے کے لیے ہوگا۔

فقد باطن ابھی باقی ہے:

دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے فقد ظاہر حاصل کر لیا، ظاہری اعمال کے دو کام سمجھ لیے، شریعت کے مسائل سمجھ لیے، اور الحمد للہ امارت کا عظیم الشان ذخیرہ آپ کے ذہنوں میں اور آپ کے دلوں میں اتر گیا، لیکن باطنی فقد، دل کی اصلاح، باطنی اعمال کی اصلاح، جس کا نام قرآن و سنت کی اصلاح میں "احسان" ہے یہ کام ابھی باقی ہے، یہ کام کتابوں کے پڑھنے سے نہیں ہو سکتا، اسباق پڑھنے سے نہیں ہو سکتا، یہ مطالعہ اور درس سے نہیں ہو سکتا، اس کا تعلق صرف تربیت سے ہے، تربیت حاصل کریں، کسی صنعت کی خدمت میں رہ کر، کسی شے کی محبت میں رہ کر، اپنے نفس کو مٹا کر، اپنے "پ" کو اس شے کے اس طرح پیہر کر دیں کہ "سبحانک یسے بعد الغشالی" ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی الفاظ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے آپ کو شے کے اس طرح حوالے کر دو جیسے مردہ غسل دینے والوں کے قبضہ میں ہوتا ہے کہ ہر غسل دینے والے لٹ دیں وہ پلٹ جاتا ہے اس کا اپنا کوئی ارادہ اور اختیار نہیں ہوتا، اسی طریقہ سے اپنے آپ کو شے کے حوالے کر دو کہ جس کام میں وہ لٹ جائے، جو ہدایت و دوسے جو مشورہ وہ دے اس کو بے چارن و حیران کر کر نو، یاد رکھئے! باطن کی اصلاح یعنی دل کے اخلاق و اعمال کی اصلاح کے بغیر دین ٹھس نہیں ہوتا، اس کے بغیر آدمی پورا مسلمان بھی نہیں ہوتا، خوب ذہن نشین کر لیجئے، آپ فقد باطن کے بغیر عالم دین نہیں بن سکیں گے، اس لیے اب پوری ٹھن کے ساتھ کسی شے کی تربیت و محبت میں رہ کر اس کام میں لگیں۔ یہ کام دس دہائیوں کے ذخیرہ کے ساتھ بھی چل سکتا ہے۔

تعلیم میں ہمارے طلباء کی مثالی محنت اور لگن:

الحمد للہ ایک بات یہ ہے کہ جس قومیت کی محنت ہمارے دینی مدارس کے طلباء کرتے ہیں اور پڑھنے کے زمانے میں جس عظیم مجاہدے سے یہ گزر رہے ہیں اس کی نظیر اس وقت شاید ہی کسی اور جگہ ملتی ہو، آپ کو شاید خوشنوار تعجب ہو گا کہ دورہ حدیث کے ان

تیں وہ بچے نوے طلباء نے اس طرح وسعت پڑھے ہیں کہ صبح کو آٹھ بجے سے درس شروع ہوتا تھا تقریباً ساڑھے بارہ بجے تک، پھر سہ پہر کو تین بجے سے عصر تک، پھر مغرب سے گزرتے رات کے تقریباً پونے بارہ بجے تک ان کا درس ہوتا تھا، کیا وقت دینی بچوں؟ عصر سے مغرب تک کا وقت تاکہ اس میں کچھ چل قدم نہ کر لیں، نہ سمائی، ورزش کر لیں، دو پہر کا تھورا سا وقت تاکہ اس میں کچھ آرام کر لیں، اور غرض کہ وقت باقی سا اور وقت ان کا "قال اللہ قال الرسول" میں خرچ ہوا۔ ان ۳۹۵ طلباء میں سے ۹۰ طالب علم اللہ کے فضل و کرم سے ایسے سعادت مند اور مستقل مزاج ہیں کہ انہوں نے اپنے درس کے کسی حصے میں پانچ دن تک کبھی نانہ نہیں کیا، پورا سال تقریباً اس ہی حال کے روزانہ ہوئے ہیں کسی چیز میں کسی گھٹنے میں نہ ہوں نے چھٹی نہیں کی، نہ رخصت عادت لی، نہ رخصت اللہ تعالیٰ، نہ تاخیر سے پہنچے، اس قدر جب درگاہ میں آتا تھا یہ پہلے سے وہاں موجود ہوتے تھے نتیجہ یہ ہے کہ بعضی حدیثیں دورہ حدیث کے سال میں آتی ہیں دوسری کی ساری حدیثیں انہوں نے پڑھیں ہیں کوئی حدیث ان سے نہیں چھوٹی، دورہ حدیث کے ۳۹۵ طلباء میں سے ایسے طلباء کی تعداد نوے ہے، ان میں سے سرسری حساب کیا کہ انہوں نے کتنی حدیثیں سال بھر میں پڑھی ہیں تو تقریباً اٹھ کھم ہزار حدیثیں بنتی ہیں، یہ معمولی کام نہ نہیں۔

ایک طالب علم مجھ سے ملا وہ دورہ حدیث کا طالب علم نہیں تھا، بلکہ مرحلہ ثانویہ عام یا خاصہ کا طالب علم تھا، اس نے بہت سی باتیں کہنے کا عالم میں کہا کہ حضرت میرے لیے عارفانہ میں مجھے سخت پریشانی ہے آج کل میں سمجھا گھر سے کوئی خبر آتی ہو گی، مجھے اس پر دم آ گیا، اس کے چہرے سے بے چینی بہت محسوس ہوتی تھی، میں نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ انہیں کیا پریشانی ہے؟ اس نے کہا کہ میں دن بھر اور رات کے اکثر حصے میں پڑھنے میں لگا رہتا ہوں میری خند بھی پوری نہیں ہوتی، مگر اس کے باوجود میرا استاد پوچھتا ہے کہ وہ اس سے پریشان تھا، الحمد للہ یہ تمہیں ہمارے علماء میں ہوتی ہے۔

غرض نوے طلباء تو وہ ہیں جن کی کوئی حدیث کسی درس میں نہیں چھوٹی، ان کے

علامہ مزید ۳۵ طلباء ایسے ہیں کہ بڑی شریف کی ان کی کوئی حدیث نہیں چھوٹی، یہ معمولی مجاہد نہیں۔

مثالی عزم:

ایک بہت ہی قہج خیز اور مسرت انگیز بات یہ ہے کہ انہی دورہ حدیث سے فارغ التحصیل ہونے والے ۳۹۵ طلباء میں سے ایک صاحب عزم طالب علم محمد وسد اسمیٰ ایسا بھی ہے (میں چاہوں گا کہ اس وقت وہ یہاں اسٹیج پر آجائیں) خاص بات اس طالب علم کی یہ ہے۔ آپ اندازہ کیجیے اس کے عہدے کا، اس کے عزم و استقلال کا۔ کہ آٹھ سال سے یہ دارالعلوم میں زیر تعلیم ہے، اس آٹھ سال کے عرصہ میں کسی دن کسی جریڈ میں کسی بھی سٹیج میں اس نے نہ کوئی رفعت لی ہے نہ کوئی غیر حاضری کی ہے نہ رفعت خلافت لی، آپ اندازہ کیجیے اس کے عزم و استقلال کا، یہ معمولی بات نہیں ہے کہ کوئی طالب علم آٹھ سال اس طرح گزارے کہ کسی ایک گھنٹہ اور کسی ایک جریڈ میں بھی رفعت نہ لے، غیر حاضری تو بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس کے علم میں، عمل میں، اور عمر میں برکت عطا فرمائے، یہ دارالعلوم کے شعبے دارالتربیت کے سابق اتالیق مولانا نور الحسن صاحب کے صاحبزادے ہیں، اصل وطن ان کا برما تھا لیکن جب وہاں کیوں سنوں نے مظالم ڈھائے تو وہاں سے بہت سے لوگ ہجرت کر کے پاکستان آ گئے تھے، تقریباً چالیس سال سے یہ حضرات سکنا آباد ہیں۔ اس طالب علم کو انشاء اللہ خصوصی انعام بھی دیا جائے گا۔

الحمد للہ تیسری سال کا یہ سفر آج پورا ہو رہا ہے، ہم سے بہت سی کوتاہیاں ہوئی ہیں، پتہ نہیں کتنے بے شمار گناہ ہوئے ہیں۔ آج کا دن اس پر بھی توجہ دلانا ہے کہ ہم اپنی کوتاہیوں پر نظر کریں اور اللہ تعالیٰ سے ان کی معافی طلب کریں۔
طلبہ اور اساتذہ کی تعداد:

الحمد للہ اس سال ۷۷ رے ہاں جامعہ دارالعلوم میں طلباء کی کل تعداد ۳۹۷ تھی،

برصغور سے ملحق مکتب میں زیر تعلیم طلباء، طالبات ان کے علاوہ ہیں اور اساتذہ اور معلمات کی تعداد دو سو پچاس ۲۵۵ تھی، جرورہ العلوم اور اس کے مختلف شعبوں میں اور شاخوں اور مکتبہ میں تدوین کی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور غیر تدوینی حصے کی تعداد ایک سو تیس ۱۳۳ ہے، اس طرح کل ۳۷۷ افراد ہیں جو الحمد للہ اس ادارے کی اور اس کے طلبہ کی خدمت میں شب و روز لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مہروں میں برکت عطا فرمائے اور ہر روزے کاموں میں اخلاص اور رہنمائی اور دیکھیری فرمائے۔

زیر تعمیر جامع مسجد:

الحمد للہ دارالعلوم کی اس زیر تعمیر جامع مسجد کے مرکزی ہال میں آج قسم بخودی کا ہم نے درس پڑھا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ہال اب تکمیل کے قریب ہے، الحمد للہ دس سال سے اس مسجد کی تعمیر کا سلسلہ جاری ہے، اور کوشش یہ ہے کہ یہ ہال اب کے رمضان سے پہلے پہلے مکمل ہو جائے تاکہ قدیم مسجد سے ہم یہاں رمضان میں مستقل ہو جائیں اور پرانی مسجد کو توڑ کر اس کو بھی اس نئی مسجد میں شامل کرنے کا کام شروع کیا جائے۔ اس مسجد کی تعمیر میں اب تک دس (۱۰) کروڑ انہتر (۶۹) لاکھ روپے خرچ ہو چکے ہیں، اور یہ کرم ہے اللہ رب العالمین کا اور برکت ہے ہمارے بزرگوں کی کہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہو گا کہ دارالعلوم تراثی کی اس کی مسجد کے لیے چندے کرنے کے لیے لوگ بھر رہے ہوں، اخبارات میں اشتہارات آرہے ہوں، سفیر دور سے کر رہے ہوں، الحمد للہ الحمد للہ۔ اگرچہ اس خرچ کے ٹیک کاموں کے لیے چندہ کرنے اور اس کے لیے اعلان کرنا بھی شرط ممنوع اور ناجائز نہیں، لیکن آج کل بعض اسباب کی بناء پر چندوں کے اعلانات بدنامی کا شکار ہو گئے ہیں، اس لیے ہمارے بزرگ ان سے بڑی حد تک اجتناب کرتے تھے، اور ہمیں بھی یہی ہدایت فرما گئی ہے۔ اب بزرگوں کے طریقے کے مطابق یہ ضرور ہوا کہ سب زیادہ تر قدیم ہو گیا تو ہم نے لوگوں کو بتا دیا کہ یہ کام چل رہا ہے آپ کے علم میں لانا مقصود ہے کہ اتنے

قرض ہو گیا ہے۔ ہم نے یہ بھی نہیں کیا کہ دیجیے، لیکن اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کام کرا دیا ہے دور اندازہ یہ ہے کہ تقریباً سوا چار کروڑ روپے مزید خرچ ہوں گے اور یہ مسجد انشاء اللہ مکمل ہو جائے گی، آپ حضرات سے دعا کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے اور رسائی سے اپنی رضا کے مطابق ریا و نمود کے جذبات سے ہمیں محفوظ رکھتے ہوئے مسجد کو خاص اللہ کی رضا کے لیے مکمل کر دے۔

الحمد للہ آپ یہاں بیٹھے ہیں اس بل کا فرش، ماربل کا اعلیٰ درجہ کا تیار ہو چکا ہے اس میں صرف آخری نمائی اور پائش کا کام باقی ہے اور نئی طریقہ سے یہ بڑا براۓ مذہ آپ دیکھ رہے ہیں پچاس فٹ چوڑا اور تین سو بیس فٹ لمبا براۓ مذہ ہے اس کا فرش بھی مکمل ہو چکا ہے، اسی طریقہ سے دائیں بائیں کے کوریڈور آپ دیکھ رہے ہیں ان کا اور ان کے اوپر کے جو کوریڈور ہیں ان سب کا فرش بھی اللہ کے فضل و کرم سے ماربل کا پڑ چکا ہے۔ اور ہر ایک مصلے کی جگہ جو ماربل لگا ہے جس میں ایک ایک آدمی کے کھڑے ہونے کی گنجائش ہے اس کا خرچہ ستائیس سو (۲۷۰۰۱) روپے ہے، جو ہم نے کبھی کبھی مسجد میں لوگوں کو بتا دیا، الحمد للہ لوگوں نے اس میں حصے لیے، کسی نے ایک مسئلہ اپنی طرف سے کروایا، کسی نے دس کروائے، کسی نے سو کروائے، کسی نے سو سے زیادہ بھی کروائے، اللہ کے فضل و کرم سے جلدی مسجد کا نصف فرش مکمل ہو گیا ہے، لیکن اتنی بات آپ کے علم میں آنا چاہتا ہوں تاکہ آپ حضرات دعا میں بھی یاد رکھیں کہ مصلوں کے سلسلے میں یہ بیس (۳۲) لاکھ روپے قرض ہو گیا ہے، ایک مصلی ستائیس سو (۲۷۰۰۱) روپے میں رہا ہے۔

تفسیر معارف القرآن کا انگریزی ترجمہ:

الحمد للہ یہ خوشخبری آپ نے ابھی سنی ہے کہ تفسیر معارف القرآن کی پوری آٹھ جلدوں کا انگریزی ترجمہ مکمل ہو کر کل ہی آخری جلد وصول ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے برادر عزیز شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب سے اتنا بڑا کام لیا ہے یہ

پڑکھوں کی دعاؤں کی یہ کتاب ہے، اللہ رب العالَمین ان کے حرم میں صلیں اور ان میں برکت عطا فرمائے۔ اثرِ پیرِ ترجمہ کے کام میں وہ سب حضرات بھی شریک تھے، طبعِ نفیس اس ترجمہ کا ایلہ ایلہ حرفِ دیکھنا چاہو، جگہ جگہ اس میں ایسا ایسا ہے کہ یہودیوں، قریشیوں کو نفی چڑی ہیں، شب و روز غم میں بھی اس کے سوا کسی اور دعا نہ لیتے تھے۔ جہان میں اور ایچ چارٹ کے اعداد میں بھی یہ کام چوری۔ جتنا تھا، ان معنی اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں اور ان کی زیر نگرانی یہ عظیم الشان کارنامہ انجام دیا، اللہ اعلم۔

تکمیلِ فتحِ المہم

اسی طرح یہ بھی دارالعلوم راجپوتانہ کا ایلہ ہے، اس میں یہ اچھا ہے کہ فتحِ المہم بھی مسلم کی شرح جو فتحِ المہم علامہ شیخ احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شراہ کی تھی، وہ تقریباً آدھی کتاب کی شرح ۳ جلدوں میں تصنیف فرمایا، پچھلے کئے کہ اچھا ہے، اسے اور شرح تکمیل روکئی۔ علامہ شیخ احمد عثمانی صاحب کی وفات کے بعد اچھا پر علامہ شیخ محمد عثمانی صاحب نے مکمل کرنے کی سعادت اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمادے، اس سے مولانا یوسف انوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہ قدر رہی، اللہ رب العالَمین کا رحم ہے اور جہاد والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مہم اور رہنمائی جو نفیس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دارالعلوم محمد تقی عثمانی صاحب کے ذریعہ فتحِ المہم کو بھی مکمل فرمادیا۔ پچھلے ترجمہ اس میں بھی مسکن کی شرحیں اور چارہ درجوں اور شیخ ابوالکلام عثمانی نے جو اپنے وقت میں با اثر تھے، انشان قراری کیں، ان میں دارالعلوم کو کیا جاتا ہے کہ اس وقت ان تمام شروحوں میں فتحِ المہم اور مکمل فتحِ المہم کی کوئی نظیر نہیں ہے، اور میں اس وجہ سے پرے۔ اس کے ساتھ یہ کہ یہ رہا ہوں کہ تقریباً ۵۵ سال سے اُمدتِ فتحِ المہم جاری ہے، اس سے متعلق ہے اور فتحِ المہم کی جتنی بیسیں اب تک چھپی ہیں وہ ساری اُمدتِ فتحِ المہم سے ترقی ہیں، میں نے ان سے استفادہ کیا ہے، ان میں جو کمال اللہ تعالیٰ نے فتحِ المہم اور مکمل فتحِ المہم کو عطا فرمایا ہے اس کی نظیر کسی شرح میں نہیں، کیونکہ چھٹی شرحوں سے خوشہ چینی کر کے ان کی توجہ ساری

خوبیاں اس میں نشو و نما کر رہی تھیں، اور جدید عصری مشاغل پر سیر حاصل تحقیقی مباحث ان کے علاوہ ہیں۔ یہ بھی اللہ رب العالمین نے اس دارالعلوم کے ذریعہ پورا کر لیا، اللہ تعالیٰ دارالعلوم کو اور خدام دارالعلوم کو نظر بد سے بچائے اور اس کا فیض پوری دنیا میں قیامت تک جاری رکھے۔

دینی مدارس اور مغربی دنیا:

اب میں دینی مدارس کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلے کئی سال سے دینی مدارس نہ صرف ملک میں اور نہ صرف عالم اسلام میں، بلکہ پوری دنیا میں خصوصیت سے مغربی دنیا میں زیر بحث ہیں، اور ان پر مختلف حیثیتوں سے مختلف انداز سے ریسرچ کا کام چل رہا ہے، دین بھر کے ممالک کے سفراء اور ان کے صحافی اور ان کے دانشور ادارے پاس آ جا رہے ہیں، مدرسوں میں آتے ہیں، ہم سے ملتے ہیں، مدرسوں کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں، انہوں نے یہ سنا ہوتا ہے کہ ان مدرسوں میں دہشت گرد ہوتے ہیں، خوفناک لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب وہ مدرسوں میں آتے ہیں تو ان کو یہ چلتا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کیسے اچھے انسان زیر تعلیم ہیں، الحمد للہ اس میں کوئی استثناء نہیں کہ مغربی اور مشرقی غیر مسلم ممالک کے جتنے ایسے نمائندے سرکاری یا غیر سرکاری آئے ہیں وہ یہاں سے غیر معمولی طور پر متاثر ہو کر گئے ہیں۔

ایک خاتون بھی جو انٹیلیجنٹ تھیں ان کا ہمیں پیغام ملا پاکستانی حکام کے ذریعے کہ وہ دارالعلوم دیکھنا چاہتی ہیں، ہمارے یہاں اصول یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اصول پر ہمیں اخلاص کے ساتھ پابندی کے ساتھ قائم رکھے۔ کہ خواتین کے بے پردہ درسگاہوں میں جانے کی ہدایت نہیں ہے، وہ کسی دلچسپ عہدے سے متعلق تھیں، اور غالباً صحافت سے بھی ان کا تعلق تھا، پاکستانی حکام سے ہم نے کہا اصل وجہاً وہ خاتون ضرور آنکس، مدرستہ البنات میں وہ آئیں، وہاں معلمات اور صدر مغلہ ان کا استقبال کریں گی۔ اور صدر مغلہ الحمد للہ ہماری اہلیہ ہیں، الحمد للہ جب سے مدرستہ البنات قائم ہوا ہے وہ اعزازی اور رضا کارانہ طور پر

مدرسہ الہیات کی یہ خدمت انجام دے رہی ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ ہمارے حکیم ان کا استقبال کریں گی۔ اور مدرسہ الہیات کا دورہ کروائیں گی، معلومات اور طالبات کے ساتھ جلد ہوگا اور طالبات چار ہوگرام پیش کریں گی۔ لیکن انہوں نے پیغام بھجوایا کہ ہم تو آپ حضرات کے ساتھ بھی میٹنگ رکھنا چاہتے ہیں، ہم نے ان کو جواب لکھوایا کہ ان شاء اللہ یہ بھی ہو جائے گا، لیکن اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جب وہ مدرسہ الہیات میں آئیں گی تو وہاں کی معلومات آپ خوبصورت چادران کو نقد میں دیں گی، وہ چادران کو اوزھ میں لے کر دو چادر اوزھ کر ہمارے میٹنگ روم میں آبا کریں وہاں ہم لوگوں سے ملاقات ہو جائے گی، چنانچہ الحمد للہ آئندہ ہی ہوں وہ چادر اوزھ کر ہمارے ساتھ میٹنگ میں بھی شریک ہوئیں اور غیر معمولی اثرات لے کر اس جامعہ سے رخصت ہوئیں، الحمد للہ۔

عربی کا مشہور مثنوی ہے کہ "السَّاسُ أَعْدَاءُ لِكُلِّ جَبْهَتٍ" یعنی لوگ اس چیز کے دشمن ہو جاتے ہیں جس سے دو واقف نہیں ہوتے، مغربی میڈیا خاص طور سے یہودی میڈیا نے دینی مدارس کا ایسا خوفناک تصور پوری دنیا میں پھیلا دیا ہے کہ لوگ طرح طرح کی باتیں سوچتے ہیں لیکن جب یہاں آتے ہیں تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ ابھی چند روز پہلے کی بات ہے کہ داروے کے وزیر یہ سفیر تھے وہ آئے، اسی طرح جرمنی کے آئے اور جب یہاں سے گئے تو انہوں نے غیر معمولی تعریفیں وہاں جا کر کیں، مجھے وہاں کی روایتیں ملی ہیں، انہوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ دارالعلوم کیا ہے وہ تو عظیم الشان شخصیتی نژاد اور یونہی رشتی ہے، الحمد للہ ہماری خواہش ہے، بلکہ اب ضرورت ہو گئی ہے۔ دنیا بھر کے لوگ صحابی، دانشور، فاضل، سائنسدان اور تعلیمی میدان کے ماہرین، سیاسی لیڈر، سرکاری اہلکار اور وزراء آ کر ہم سے ملیں اور ان مدرسوں کو دیکھیں اور ان کے حالات کو جانیں، ان شاء اللہ امید ہے کہ وہ متاثر ہو کر جائیں گے۔

جہاد اور جنگی قیدی:

سب سے زیادہ ان کا سوال جہاد کے بارے میں ہوتا ہے، امن و بہشت ہیں

کہ جہاد اور عام جنگ میں زمین آسمان کا فرق ہے، عام جنگ کچھ اور ہے، جہاد کچھ اور، جہاد ایک مقدس عمل ہے جس کی بہت سی شرطیں ہیں بہت سی پابندیوں ہیں مثلاً یہ کہ دشمن کے ساتھ بھی عہد شکنی نہ کی جائے نہ کسی ہائے زمین جنگ کے اندر بھی دشمن کے کسی بچے کو، کسی عورت کو، کسی بوڑھے کو یا کسی مذہبی پیشوا کو گزند پہنچائی جائے، اور دشمن کا جو شخص آپ سے لڑ رہا ہے اس سے بھی ناک، کان، آنکھ نہ کاٹنے جائیں، اور اگر دشمن قید میں رکھا جائے تو ان کو تمام انسانی حقوق دیئے جائیں، اور ان کا "قول و نظامہ کن جائے"، وہ ظلم نہ ہو جو ابو غریب جیل میں عراق میں مسلم قیدیوں کے ساتھ کیا گیا ہے، وہ کام نہ ہو جو کید با میں افغانستان کے قیدیوں کے ساتھ ہوا ہے۔ یہ بات میں نے امریکہ کی بھی ایک تقریر میں کہی تھی، دانشمندان میں ایک بڑا اجتماع تھا، ہاں کئی بات ہے جب پوری دنیا میں غلامی کا رواج تھا، اور یہ بھی بتلایا کہ اسلام میں غلام صرف جنسی قیدیوں کو بنایا جاتا تھا، جبکہ دنیا میں اس وقت جنگوں کا قانون چل رہا تھا کہ جس طاقتور کو موقع ملے وہ کمزور کو غلام بنا لیتا تھا، غلام بنانے کے لیے کسی شرط کی پابندی نہیں تھی، غلاموں کے کوئی حقوق نہیں تھے۔ ہر ایک کو غلام نہیں بنایا جاسکتا اور جنگی قیدیوں کو بھی غلام بنانے کے لیے کڑی شرطیں ہیں اور آپ وہ شرطیں نہیں پائی جاتیں اس لیے اب بحالت موجودہ کسی کو غلام نہیں بنایا جاسکتا، اور جنسی قیدیوں کو غلام تمام شرائط کے ساتھ بنالیا جائے تو ان کے بھی بہت سے حقوق ہوتے تھے، تو میں نے اس اجتماع میں کہا کہ کیوں کہ جو قیدی ہیں ان کے مقابلے میں وہ جنگی قیدی بڑا جہا خوش قسمت ہوں گے جو بالفرض اسلام کے قاعدے کے مطابق غلام بنالئے جائیں، کیوں کہ اندر مسلم قیدیوں کے ساتھ جو انسانیت سوز سلوک کیا گیا، اسلام میں ہرگز اس کی گنجائش نہیں، الحمد للہ۔

دعوت الی اللہ:

ایک بات میں آپ سے عرض کروں گا کہ امدائے اسلام کی سمجھ میں اب یہ بات آگئی ہے کہ اسلام کی اصل طاقت ان عربوں میں ہے، اسلام کے اسی قصبے پر

دوسرے ہیں، یہی دوسرے ہیں جہاں سے تبلیغ نکلتی ہے اور دعوت الی اللہ کے قائل تیار ہوتے ہیں، یہی دوسرے ہیں جہاں دین کے دوسرے مسائل کی طرح جہاد کے مسائل بھی پڑھائے جاتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں جہاد کا ذمہ نثار ہوتا ہے۔ یہی وہ دوسرے ہیں جہاں سے دین کی اور اسلام کی اشاعت ہوتی ہے، اور یہی وہ دوسرے ہیں جن کے اندر دین کی اعلیٰ سطحی تعلیم دے کر علماء دین تیار کیے جاتے ہیں۔ اور قرآن و سنت کے علوم کو زعمہ رکھا جاتا ہے۔ اب وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اگر اسلام کو مٹانا ہے اور مسلمانوں کو مٹانا ہے تو سب سے پہلے ان مدرسوں کو مٹانا ضروری ہے، تو میں خاص طور پر طلبہ سے کہوں گا کہ یاد رکھو! اس وقت پورے عالم کفر کی دشمنیوں کا نشانہ تم ہو، تمہارے اوپر سب سے زیادہ نظریں ہیں، پاکستان کے دشمنی پلاٹ پر شاید ان کی اتنی نظریں نہ ہوں جتنی نظریں تمہارے اوپر ہیں، وہ تمہیں اپنا بدترین دشمن سمجھتے ہیں۔ لیکن وہ غلط سمجھتے ہیں، تم ان کے دشمن نہیں ہو، تم تو داعی الی اللہ ہو، ان کو جنت کی طرف بلانے والے ہو، تم اپنے عمل سے بتاؤ کہ تم ان کے دشمن نہیں بلکہ خیر خواہ ہو، اور داعی الی اللہ ہو، اللہ کی طرف لانے اور دعوت دینے والے ہو، اور جہنم سے بچا کر جنت میں پہنچانے والے ہو۔

سبحہ انبیاء سے کام لو "وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيْسًا" پر عمل کرو اور "تَوَدَّعِ الْإِسْمِ" سبیل دہک بہا بحکمۃ والمو عطفۃ الحسنۃ" پر عمل کرو کہ انبیاء کرام علیہم السلام نے کافروں کو کس کس طریقے سے مہنتوں سے، پیادے سے، خیر خواہی سے سمجھا کر خوشامد میں کر کے ان کو دعوت الی اللہ دی ہے، تم بھی داعی الی اللہ ہو، دینے لفظ سمجھتی ہے کہ تم ان کے دشمن ہو، تم ان کے خیر خواہ ہو، محبت کرنے والے ہو، تم ان کے لیے نجات دہندہ بننا چاہتے ہو، یہ اپنے عمل سے ثابت کرو، آپ کا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ دنیا کو آپ کی طرف سے محبت کا اسلامی کا اور خیر خواہی کا پیغام ملے۔

اہل مدارس سے ایک درخواست:

آپ سے میری درخواست یہ ہے کہ ان مدرسوں کے خلاف پھاپے پڑ رہے

جس طرح طرح کی سازشیں ہو رہی ہے اور بلاشبہ سر دلی دباؤ بہت ہے ہماری حکومت پر، لیکن اللہ کے بھروسے پر ایک بات کہتا ہوں کہ خدا خواست اگر ان مدرسوں پر کوئی برا وقت آیا تو وہ دہریہ بد اعمالیوں کی وجہ سے آئے گا۔ حکمت کے بغیر کام کرنے کی وجہ سے آئے گا، سنت انبیاء کو چھوڑنے کی وجہ سے آئے گا۔ فرقہ واریت کی باتوں سے آئے گا۔ مالی امور میں حساب کتاب کی گزباز سے آئے گا، تقویٰ کی کمی سے آئے گا، اخلاص کی کمی سے آئے گا، خُب جاہ کی وجہ سے آئے گا۔ خُب مال کی وجہ سے آئے گا۔ مگر یہ باتیں ہمارے اندر نہ ہوئیں ہم نے اخلاص کے ساتھ، تقویٰ کے ساتھ، سنت انبیاء کو سامنے رکھ کر۔ اور جو کچھ ہم نے ان احادیث میں پڑھا ہے اور قرآن کریم نے جو کچھ تعلیم ہمیں دی ہے، انبیاء کرام کا جو طریقہ ہمیں سکھایا ہے ہم اسی پر کار بند رہے تو۔ ان شاء اللہ، ان شاء اللہ۔ اللہ کے بھروسے پر عرض کرتا ہوں۔ کوئی ان مدرسوں کا بانی بیگانہ نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا۔ میری درخواست آپ سب حضرات سے یہی ہے کہ اخلاص اور تقویٰ کو اپنا شعار بنائیں، مدرسوں کے اندر جو چندہ آتا ہے اس کو بہت احتیاط سے استعمال کریں، اور صرف احتیاط سے استعمال کرنا کافی نہیں، حساب کتاب بھی صاف ہونا چاہیے اور حساب کتاب کا صاف ہونا نظر بھی آنا چاہیے۔ کاغذات میں حسابات میں بالکل ایک ایک چیز آپ ثابت کر سکیں کہ جو چندہ آیا تھا وہ کہاں لگا ہے۔

ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ مدرسوں کو مورد احترام ٹھہرانے اور بدنام کرنے کے لیے اور ان کے خلاف کارروائیاں کرنے کے لیے حسابات کو ذریعہ بنایا جائے گا۔ کچھ اطلاعات ہمیں ملی ہیں اس وجہ سے میں اہل مدارس سے درخواست کرتا ہوں کہ الحمد للہ آپ حضرات بڑے اخلاص سے کام کر رہے ہیں حساب کتاب بھی صاف سہی مگر حساب کتاب ایسے انداز میں رکھیے جس کو دنیا حساب کتاب سمجھتی ہو تاکہ کسی کو انگلی نہ کھینے کا موقع نہ ملے سکے۔

حضرت والد ماجدؒ کا ایک واقعہ:

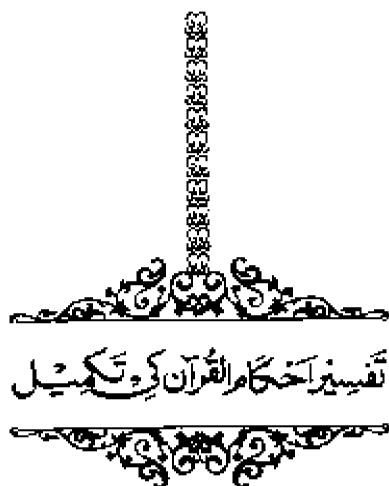
میں اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تھا ہوں انتقال سے چند روز پہلے ہی بات ہے فرماتے تھے دیکھو، ایک عمارت بنا ہوا ہے جس کے اندر بہت سارے کائناتوں پر دئے ہوئے، دو تار اٹھالاؤ، میں اٹھالا یا تو اس پر بہت سارے کیش میسجس دار اضموم کے مٹخ سے آنا کھانا خریدائے پیسے، اور ذوقی کان لیلی فون پر کی اس کا معاوضہ اتنے پیسے، دارالعلوم کی کاغذی اتنی کام میں استعمال ہوئی اس کے پیسے قطع کر کے کہنے اس کا کیش میسج غرض رسیدوں اور کیش میسجوں کا ایک سوٹ اٹھا فرمایا کہ اگرچہ اس کا حساب مکمل ہو چکا، میں ادائیگی بھی کر چکا، اب ان کو محفوظ رکھنے کی کوئی اور ضرورت نہیں لیکن میں اس واسطے رکھتا ہوں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اہل مدارس پر کہ یہ لوگ چند کھاتے ہیں، مدرسہ کا چیرہ نکالتے ہیں، یہ میں نے ہی واسطے رکھنا ہوا ہے کہ اگر کوئی اعتراض کرے تو اس کے منہ پر دے کر مار سکوں کہ تو اس کو دیکھو، حالانکہ اس زمانے میں مدرسوں کے خلاف ایسی باتیں بھی نہیں تھیں جیسی اب ہورہی ہیں۔ اس وجہ سے ہماری درخواست ختم طور سے طلبہ سے بھی ہے کیونکہ ان شرعاً والد آپ جاننا اپنے مدرسوں سے متعلق ہوں گے، کوئی مدرسہ بنے گا، کوئی اور ذمہ داریاں اٹھانے گا، اپنے مدرسوں کے حسابات کو اور وہاں کی اخلاقی تربیت کو اور وہاں کے تعلیم کے معیار کو اپنا سب سے بڑا اہم مقصد بنائیں، اللہ ہر قسم سے نقصان سے ہماری حفاظت فرمائے۔

فرقہ داریت سے اجتناب ضروری ہے :

ایک بات اور عرض کروں، کہ فرقہ داریت سے اجتناب کریں، ہمارے بعض دینی حلقوں میں یہ عادت پڑ گئی ہے کہ تقریر کرتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی فرقے کے خلاف ہوتی ہے، دیوبندی بریلوی کے خلاف، بریلوی دیوبندی کے خلاف، اہل حدیث سے غیر اہل حدیث کے خلاف تقریریں کرتے ہیں، یاد رکھیے دشمنان اختلافات تو نہیں بننا، وہ تو آپ کا بھی دشمن ہے، ہر مکتب فکر کا، ہر مسلک کا دشمن ہے۔ وہ دشمن ہے اللہ و رسول کے ماننے والوں کا، اس واسطے خدا کے لیے ان فرقہ داریت کے جھڑواؤں کو چھوڑ دیجیے، فرقہ

ہمارے کی اجازت شریعت نے کبھی بھی نہیں دی۔ کسی بھی صورت میں اجازت نہیں دی۔
ان باتوں کو پھوڑنے سے متواریں 6 شبست پر قیام پہنچے یہ عوام کو کئی کر، ہے اور کئی چیزوں
سے بچنا ہے؟ اس کی تعلیم دے دیجئے، ان شاء اللہ فیروز پرست ہوگی اور کھمبائی ان شاء اللہ ہمارا
مقدمہ بنے گی۔ ان طویل کڑا شات کی معافی چاہتے ہوئے آپ سے درخواست ہوتی ہوں۔

(روآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین)

تَفْسِيرُ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ كِتَابُ تَكْمِيلِ

خطاب: حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی مدظلہ

موضوع: تفسیر و کامیابی قرآن کی تکمیل

مقام: جامعہ اہل السنۃ والجماعہ، کراچی، پاکستان

﴿تفسیر احکام القرآن کی تکمیل﴾

الحمد لله حمده ونستعينه ونستغفره ربنا من به
ونترك عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا (الى آخره)
اما بعد :

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم .

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿وَإِنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ يُبَيِّنُ لِنَاسٍ مَا كُنَّا فِيهِمْ
لُغُلُوبًا﴾

تمبیڈی باتیں :

بزرگانِ محترم، حضرت علماء کرام، محترم کورنگ پنجاب اور ممتاز حاضرینِ مہتمم
اور ایسے کاتبینِ فضل و کرم جسے تقریباً اسی (۱۰۰) سال نے اس علمی اور تحقیقی سفر کی
تکمیل بدرجہ العالیٰ سے اس ادارے دارالعلوم اسلام آباد کے ساتھ ساتھ
تب و روزِ صحت کے نتیجے میں پوری فرمائی۔

تعمیل کا کام باقی تھا اللہ رب اعظمین نے اس ادارے سے اور اس ادارے کے فاضل بہتہ کی مساعی سے پورا فرمایا۔ ہمارے برادر محترم جناب ڈاکٹر محمد غازی صاحب نے بڑا پر مغز مقالہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اور جب تک ان کے ذمہ وزارت قیامداریاں نہیں تھیں، اس سے پیسے تو ان کی اس قسم کی مٹی تقریریں اور تقریریں سامنے آتیں رہتی تھیں۔ کچھ عرصہ ہم نے اسلام نظر قیامی کونسل میں مل کر کام بھی کیا ہے اور مجھے ہمیشہ اس بات کی خوشی رہی ہے کہ اللہ نے اس معاملے میں ان کو ذہن و سماں عطا فرمایا ہے اور محنت کا ذوق بھی عطا فرمایا ہے۔ لیکن وزارت کی موجودہ ذمہ داری کے ساتھ جو اہم معلومات آج اس مقالے میں سامنے آئیں وہ توقع سے زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں اور عمر میں برکت عطا فرمائے اور جو منصب اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے اس منصب کو ملک اور ملت کے لیے اور دین کی ترقی اور استحکام کے لیے بہترین ذریعہ بنائے۔

وقت چونکہ کافی ہو چکا ہے اور نظام لاؤٹ کے حساب سے تو مجھے تقریر ختم کرنی چاہیے وہی بج کر چند روٹ پر۔ صرف تین منٹ باقی ہیں۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جلسہ کے تنظیمین نے اس معاملے میں تھوڑی سی سہولت خطاب کرنے والے حضرات کو دے رکھی ہے۔ میں اس سہولت سے کوئی ناجائز فائدہ تو نہیں اٹھانا چاہتا، لیکن ضروری حد تک فائدہ حاصل کر کے ہنس مختصری ایک دو باتیں جو میرے نزدیک اس مجلس کے لیے شاید ضروری ہوں انہیں پر اکتفاء کروں گا۔

استنباط احکام میں اکابر کی محنتیں:

میں بہت مختصر بات کروں گا۔ آپ نے ابھی ڈاکٹر غازی صاحب کے مقالے میں اس بات کا مختصر سا جائزہ سنا کہ کس طرح صحابہ کرامؓ نے قرآن کریم کی آیات سے احکام کو مستنبط کرنے کے لیے محنتیں کیں۔

اور کس کس طریقہ سے قرآن کی بارکیوں سے احکام کو نکالا اور امت میں بعد میں آنے والے اہل علم کے لیے احکام کو مستنبط کرنے کے اصول فراہم کیے اس سلسلہ میں

آپ نے امام شافعی کا واقعہ اور دوسرے بزرگوں کے واقعات بھی سنے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ نے برصغیر کے اعلیٰ درجے کے منتخب علماء جو اس وقت ان کو بہتر سے بہتر دستیاب ہو سکتے تھے ان کو احکام القرآن کے کتبے پر مامور کیا تھا۔ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی صاحبؒ (صاحب علماء المسنن) شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی صاحبؒ، مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحبؒ اور حضرت مولانا مفتی جمیل صاحبؒ۔

ایک عام سوال اور اس کا جواب:

یہاں ایک سوال ہے جو عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں آتا کرتا ہے پس اس کو صاف کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ یہ واقعہ ہے کہ قرآن کریم سے احکام نکالنے کا کام اتنا مشکل تھا کہ چونی کے دماغ اس پر لگے رہے اور چودہ سو سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہے وہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ بلاشبہ یہ بہت مشکل کام ہے، غیر معمولی ذہانت، غیر معمولی حافظہ، اجتہادی کمبرے اور وسیع درجہ کا علم حدیث اور عربی زبان کی مہارت وغیرہ بہت ساری شرطیں جب تک کسی شخص میں مکمل نہ ہوں وہ قرآن مجید کے احکام نو نہیں نکال سکتا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ایک ارشاد فرمایا ہے اور وہ یہ ہے کہ:

﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ﴾

”کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے

(یا یاد کرنے کے لیے) کوئی بے حوصلیت حاصل کرے؟“

کئی بار یہ جملہ آیا ہے۔

قرآن کے لیے اعلیٰ درجہ کی مہارت کی ضرورت ہے:

تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن تو جگہ جگہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اتنا آسان ہوں

کہ اعلان عام ہے تمام انسانوں کو کہ کوئی بھی آن کر اس سے نصیحت حاصل کر لے اور جو تفصیل بھی آپ نے سنی ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اتنا آسان نہیں ہے اس کے لیے بڑے مہرے علوم و فنون کی ضرورت ہے اسی درجہ کی مہارت کی ضرورت ہے۔ چنانچہ

پوری زندگی میں لوگوں نے لگا دیا وہ بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ انہوں نے قرآن مجید کے سارے احکام نکال لیے ہیں۔ بہر حال یہ ایک سوال ہے۔ جس کا جواب سامنے آنا چاہیے۔ لیکن قرآن کریم نے اس سوال کا جواب بھی دیا ہے یہاں تو یہ فرمایا کہ

﴿وَلَقَدْ بَشَّرْنَا الْقُرْآنَ بِلَذَّةٍ كَثِيرٍ لِّقَوْمٍ مُّذْ بَكَرُوا

لیکن دوسری جگہ پر قرآن کریم نے کہا سورۃ النحل میں کہ:

﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ كِتَابًا مُّصَنِّفًا لِّلنَّاسِ مَآثِرًا وَنَاظِرَةً لِّأَعْيُنِهِمْ

”ہم نے نازل کیا ہے آپ کے اوپر یہ دواشت جہی قرآن کریم تاکہ آپ اس کو بیان کریں یعنی اس کی تشریح فرمائیں لوگوں کے سامنے۔“

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورۃ قمر میں تو اعلان عام ہے کہ ہر ایک اس سے نصیحت حاصل کرے تو پھر جب قرآن کریم اتنا آسان ہے کہ ہر ایک اس سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے تو پھر اس کی تشریح و تفسیر کی ضرورت ہی کہاں رہتی؟ پھر رسول اللہ ﷺ کے ذمے یہ خدمت کیوں پڑی گئی کہ آپ اس کی تشریح فرمائیں۔

مقتصد بعثت رسول ﷺ:

چونکہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے، سورۃ الزمر میں دو جگہ، سورۃ الزلزلہ میں ایک جگہ، سورۃ الجحد میں ایک جگہ کہ رسول اللہ ﷺ کی بعثت کے چار مقاصد ہیں ان میں سے ایک مقصد یہاں ہے کہ یہ بیان فرمایا گیا ہے

وَمَا يَعْلَمُهُمُ الْكِتَابُ
مَكَرَ الْقُرْآنِ فِي تَعْلِيمِهِمْ دِينَ

یہ ایک مقصد تھا رسول اللہ ﷺ کی بعثت کا کہ آپ قرآن کی تعلیم دین و مومن کو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کے ہر طب کون وگ تھے عرب تھے، ماریہ نازیلین و فصیح شعراء تھے، ارایب تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، عشرہ مبشرہ رضی اللہ عنہم، بھی یہ کرامہ رضی اللہ عنہم ان سب کی مادری زبان عربی تھی۔ عربی زبان کے ایسے ماہرین اس زمانے میں موجود تھے۔ کہ اگر ان میں سے کوئی کفر یا جو بوائے توفی الہدیہ۔ بیسیوں اشعار کید ڈالے۔ ان کے لیے مضمون مبینہ نہ تو نامور کیا گیا کہ آپ قرآن کریم کی تعلیم ان کو دیں۔ ان کو قرآن سکھائیں کہ کوہ، صدیق اکبر کو رضی اللہ عنہ کو، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو، عشرہ مبشرہ رضی اللہ عنہم کو جن کی مادری زبان عربی ہے اور جو رسول اللہ ﷺ کے رفیق خالص تھے۔ سول یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن اتنا آسان تھا کہ ہر ایک اس کو سمجھ سکتا تھا تو رسول اللہ ﷺ کے ذمہ یہ خدمت کیوں سپرد کی گئی کہ آپ اتنے بڑے بڑے ارجوں، شاعروں، بلذیوں، فصیحوں اور عربی زبان کے ماہرین کو قرآن سکھائیں۔

قرآن حکیم نے اس کا جواب دے دیا ہے، بلکہ جس آیت سے یہ سوال پیدا ہوا اسی میں جواب دے دیا اور کہا:

﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ﴾

تفصیل اس کی یوں ہے قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، یہ نہ فلسفہ کی کتاب ہے۔ نہ سائنس کی کتاب، نہ صرف قانون کی کتاب ہے۔ نہ محض وعظ و نصیحت کی کتاب ہے، بلکہ یہ کتاب ہدایت ہے اس میں غلطی درجے کے غلو، قانون اور حکمت، فلسفہ کے مضامین بھی آئے ہیں، اسلامی قانون بھی آیا ہے۔ خداوند بھی آئے ہیں۔ عبادات کا بیان بھی آیا ہے۔ آئندہ کی خبریں بھی آئیں ہیں۔ پچھلی قوموں کے حالات کا ذکر بھی آیا

ہے۔ آخرت کا بیان بھی آیا ہے۔ اور اس میں پورے نظام زندگی کے اصول پوری بنی نوع انسان کو دیئے گئے ہیں، لیکن یہ صرف احکام کی کتاب نہیں کہ بس فقہ کی کتاب کی طرح اوپر سے لے کر آخر تک پڑھنے جاؤ تو سارے احکام ترحیب وار مل جائیں اور غم ہو جائیں۔ نہیں۔ یہ اس لیے کہ یہ حاکمانہ کتاب بھی ہے، حکیمانہ کتاب بھی ہے، اس میں قانون بھی آتا ہے، نصیحت بھی آتی ہے، وعظ و نصرت کی باتیں بھی آتی ہیں عقل و حکمت کے عجیب و غریب راز بھی اس میں واضح کیے جاتے ہیں۔

تو قرآن نے یہ کیا کہ:

﴿وَلَقَدْ يَسِّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْرِكٍ﴾

قرآن آسان ہونے کا مطلب:

کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے کہ کام کے لیے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، "الذکر" کی قید لگا دی کہ قرآن ہر کام کے لیے آسان نہیں، بلکہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان ہے، احکام و مسائل سمجھنے کے لیے آسان نہیں، اس کے لیے تو عمریں کہانی پڑتی ہیں۔ اس میں سہارت کے لیے بڑے بڑے سخت سرطے عبور کرنے پڑتے ہیں۔ لیکن ہاں نصیحت حاصل کرنے کے لیے اور یاد کرنے کے لیے آسان ہے۔ ذکر کے معنی دو آئے ہیں۔ یاد کرنا اور نصیحت حاصل کرنا تو قرآن کریم نے یہ بتلادیا کہ سورہ قمر کی ان آیات میں جو بار بار فرمایا گیا ہے کہ ﴿وَلَقَدْ يَسِّرْنَا الْقُرْآنَ﴾ یعنی ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے، حفظ یاد کرنے کے لیے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ چنانچہ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا مشاہدہ ہو رہا ہے۔ دنیا میں کسی کتاب کے حافظ نہیں ہیں لیکن قرآن مجید کے حافظ موجود ہیں لاکھوں حافظ قرآن موجود ہیں، مسلمانوں کے بچے بھی حافظ قرآن ہوتے ہیں۔ کسی دوسری قوم کے پاس کوئی ایسی کتاب نہیں تو اللہ تعالیٰ نے حفظ قرآن کے لیے قرآن کو اتنا آسان کیا۔ نصیحت حاصل کرنے کے لیے بھی اتنا آسان کیا کہ کوئی شخص اگر عربی زبان جانتا ہے یا نہیں جانتا تو ترجمہ پڑھ لے تو اس کے دل پر گہرا اثر

ہوتا ہے۔ اگر وہ اس سے ہدایت و نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اُستل جاتی ہے۔

قرآن سے احکام نکالنا انتہائی مشکل کام ہے:

جہاں تک احکام قرآن کا معاملہ ہے۔ یہ انتہائی مشکل کام ہے۔ یہ احکام قرآن، قرآن کریم کی آیات میں نہیں کہیں بالکل ظاہر ہیں اور کہیں نہیں یہ ایسے پوشیدہ ہیں جیسے سونے کی کان میں سونے کے ذرات بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان چٹانوں کو توڑ کر اور پتھر کر اور پوزر نہ کر اس کو چھان کر اندر سے سونا نکالنا آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے بہت پیاز، پیٹے پڑتے ہیں اور اسی کے لیے ہمارے فقہاء، ائمہ نے اور مفسرین نے اپنی عمریں بھائی ہیں۔ تو عام طور سے یہ مفاد ہو جایا کرتا ہے کہ چونکہ قرآن بہت آسان ہے اس لیے ہر ایک مفسر بننے کی کوشش کرتا ہے۔ بہت سے دھڑات کو ہم نے دیکھا کہ عمر بھر بھی انہوں نے نہ عربی سیکھی، نہ پڑھی اور جب سرکاری عہدے سے ریٹائرڈ ہو گئے تو مظلوم ہوا کہ تفسیر قرآن لکھ رہے ہیں۔ بھئی تفسیر قرآن آپ کیسے لکھ رہے ہیں؟ اور حقیقت وہ یہ سمجھے ہیں کہ قرآن نے چونکہ کہا ہے کہ بہت آسان ہے اس واسطے ہم بھی تفسیر لکھ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ احکام القرآن نکالنا اور استنباط کرنا بہت گہری مہارت اور بہت طویل محنت کا تقاضا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اور ہمارے ان بزرگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے کہ انہوں نے یہ عظیم کارنامہ انجام دیا، اسی زمانے کی ضرورت کے لحاظ سے امت کی رہنمائی فرمائی، اور اس زمانے میں جو جدید مسائل پیدا ہوئے تھے ان کو قرآن کریم کی روشنی میں حل کیا۔ اللہ تعالیٰ امت کو اس سے اکتساب خیر کی توفیق عطا فرمائے۔

(وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین)

محمد عرب
انسائیکلو پیڈیا

مؤلف
ڈاکٹر ذوالفقار علی خان

بی بی شمس العظمیٰ

۲۰ - سائبر پورہ، لاہور - ۷۵۵۰۰

انبیائے کرام انسائیکلو پیڈیا

مؤلف
ڈاکٹر ذوالفقار نظام

بیت العلوم
پبلشرز، لاہور